

نَدْوَةُ اَيِّين دِلِي كَارِي عِلْمِي دِي نِي مَاهِنَا

بُرْهَان

مُرَاتِبُ
سَعِيدِ اَحْمَدِ كَسْبِ اَبَادِي

ندوة المصنفین کی دینی اور اجتماعی کتابیں

اسلام کا اقتصادی نظام

وقت کی ایک اہم انقلاب انگیز کتاب جس میں اسلام کے معاشی نظام کا جامع نقشہ پیش کیا گیا ہے، چوتھا ایڈیشن۔ قیمت چھ، مجلد چھ

اسلام کا نظام مساجد

نظام مساجد کے تمام گوشوں پر دل پذیر بحث اور اسکی منفعتوں اور برکتوں کی تفصیل۔ قیمت چھ، مجلد للہ

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی کی تحقیق پر ندوة المصنفین کی محرکہ الآراء کتاب جس میں انفرادی اور اجتماعی غلامی کے ایک ایک پہلو پر اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے، قیمت سے، مجلد للہ

قرآن اور تعمیر سیرت

ایک عظیم الشان اصلاحی کتاب

قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کا انسانی سیرت کی تعمیر میں کیا دخل ہے اور اس تعلیم کے ذریعہ اس سیرت و کردار کا کس طرح ظہور ہوتا ہے یہ بزرگ کتاب خاص سی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ مسلمان عام طور پر احساس کہتری اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں یہ گراں مایہ تالیف ان کے روحانی رشتے کو مضبوط کرنے میں چراغ راہ کا کام دے گی۔ قیمت ص، مجلد سے

ارشادات نبوی کا لاثانی ذخیرہ

اردو زبان میں

ترجمان السنہ: ہماری زبان میں حدیثوں کی ایسی جامع اور مستند کتاب آج تک وجود میں نہیں آئی تھی اس میں عربی متن مع اعراب بھی ہے اور صاف و سلیس ترجمہ بھی، مسافروں کی تحقیقات، تشریحی نوٹ بھی ہیں۔ ترتیب میں کتاب التوحید کو پہلے رکھا گیا ہے اور پھر ہی مناسبیت سے پوری کتاب کی ترتیب قائم کی گئی ہے پہلی جلد کے شروع میں کئی سو صفحات کا ایک مقدمہ ہے

جلد اول قیمت ۵۰، مجلد ۵۰

فہم قرآن: قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں کلام ربانی کا قطعی نشانہ معلوم کرنے کے لئے

آنحضرت کے ارشادات و اقوال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے اس کتاب کا اصل موضوع یہی ہے، ایک بہترین تبلیغی اور اصلاحی کتاب ہو

جلد دوم قیمت ۵۰، مجلد ۵۰

وحی الہی: مسئلہ وحی کے تمام گوشوں پر دل پذیر بحث، وحی کی حقیقت اور اس کی صداقت سمجھنے کے لئے لاجواب کتاب ہے۔ قیمت سے، مجلد للہ

میخبر ندوة المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

بُرْہَانُ

جلد نمبر ۳

شمارہ نمبر

جولائی ۱۹۵۳ء مطابق ذیقعدہ ۱۳۷۲ھ

فہرست مضامین

۲	سعید احمد	نظرات
۵	حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی	کس لیے؟
۱۸	جناب نعام اللہ خاں صاحب ناصر دیشیر دزنا الحجیہ دہلی	عکیم سنائی
۳۳	جناب خواجہ محمد علی شاہ صاحب	قرآن مجید اور ترجمہ و تفسیر
۴۵	سعید احمد	التقریظ والانتقاد
۵۱	جناب اسرار احمد صاحب آزاد	حالاتِ حاضرہ
		ادبیات
۵۳	جناب ام مطفز نگری	غزل
	جناب عتیق انجمی مالیکانوی	غزل
۵۵	م - ا - ع	شئونِ علمیہ
۵۸	(خط) (مس)	تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَظَرْتُ

ایک ننگِ سلامِ رواج

اسلامی شریعت کی رو سے نکاح میں تھوڑا بہت ہر عورت کے لئے اس قدر ضروری ہے کہ اگر ایجاب و قبول کے وقت اس کا ذکر نہ کیا جائے تب بھی ہر مثل کو معیار بنا کر مرد کو ہر ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بالمقابل مرد کو عورت کی طرف سے کوئی رقم کسی نام سے بھی ادا کرنی نہیں پڑتی۔ اسلام کا یہ دستور ایسا عام اور ہمہ گیر ہے کہ اسلامی دنیا میں ہر جگہ اور ہر ملک میں اس پر عمل ہوتا ہے اور کہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی۔

مسلمانوں میں ہندوؤں کی دیکھا دکھی بہت سی ناپسندیدہ اور اسلام شکن خصوصیات بیاہ سے متعلق جو رسمیات پیدا ہو گئی تھیں علمائے کرام کی کوششوں سے ان کی بہت کافی اصلاح ہو چکی ہے لیکن نہایت افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے کہ پڑوسے ہندوستان اور پاکستان میں غالباً صوبہ بہار اور کچھ کچھ بنگال اب بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے مسلمانوں میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکا خود یا اس کے سرپرست لڑکی والوں سے ٹھوک بجا کر معاملہ طے کرتے ہیں کہ وہ لڑکے کو کیا دیں گے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھتے کہ از دو واجی رشتہ کے بازار میں باقاعدہ طور پر لڑکے کا نیام ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں اس کی عمر، صحت و جوانی، تعلیم اور اس کی آمدنی کے حساب سے اس کی قیمت مقرر کی جاتی ہے۔ آخر کار جس کی مقرر کی ہوئی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے لڑکے کا اس کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا ہے پھر ستم یہ ہے کہ لڑکی کا ہر تو معجل بھی ہو سکتا ہے اور موجل بھی اور معجل کی صورت میں بھی بہت کم مثالیں ہوں گی جب کہ لڑکی نے کسی ناچاقی

یا نا اتفاقی نہ ہونے کی صورت میں شوہر سے دہر کا مطالبہ کیا ہو۔ لیکن یہاں آج نقد کل ادھار والا معاملہ ہے۔ ایجاب و قبول ہی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ لڑکا مقرر کی ہوئی رقم لے نہیں لے گا اور اسے اپنے قبضہ میں نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہاں کلکتہ میں ایک مرتبہ نہیں متعدد بار پہنچنے کا موقع ملا ہے کہ قاضی نکاح پڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن اسے روک دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پندرہ مہینہ ہزار کی موعودہ رقم کا چک جب لڑکے یا اس کے والد یا چچا کی جیب میں پہنچ جاتا ہے تو اب قاضی کو نکاح خوانی کی اجازت دی جاتی ہے۔ راقم الحروف نے جب سب سے پہلے ایسا واقعہ دیکھا جو ایک متول اور اونچے درجہ کے تعلیم یافتہ گھرانے میں پیش آیا تھا تو شرم اور مذمت سے گردن جھک گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی بے حد متعجب ہو کر گھر چلا آیا بعد میں دوستوں سے اس کا ذکر آیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی انفرادی واقعہ نہیں ہے بلکہ بہار میں عام رواج اسی کا ہے۔

اب ذرا غور کیجئے! یہ رواج کس قدر اسلام کے لئے تنگ و عار کا باعث ہے اسلام نے عورت کو اس کے دیرینہ قہر مذلت و بے کسی سے نکال کر معاشرتی اعتبار سے اس کا جو مرتبہ بلند کیا تھا اور اس کے لئے جو حقوق مقرر کئے ہوئے تھے جن کے باعث وہ مردوں کی چیرہ دستی کی شکار نہ ہوا انھیں میں سے ایک حق مہر بھی تھا۔ لیکن نہایت حیرت و استعجاب کی بات ہے کہ صوبہ بہار جیسے علاقہ میں جہاں بڑے بڑے مشائخ و صوفیاء پیدا ہوئے۔ جہاں نامور خانقاہیں اور مدارس اسلامیہ۔ امارت شرعیہ۔ اور جمعیۃ علماء اب بھی قائم ہیں وہاں کے مسلمان ایک ایسی جاہلانہ اور قطعاً غیر اسلامی رسم کو اب بھی سینہ سے لگائے ہوئے ہیں اور انھیں اس کا ذرا احساس نہیں کہ اس ایک مشرکانہ رسم کی وجہ سے اسلامی سماج میں کس قدر عظیم اور ہولناک مفسدہ پیدا ہو گیا ہے۔

اس رواج کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں کوئی لڑکا تعلیم یافتہ ہوا اور اس نے آمدنی کا مقول

ذریعہ بھی کوئی پیدا کر لیا پس وہ سمجھتا ہے کہ اب مارکیٹ میں اس کی قیمت دس ہزار روپیہ سے کم نہیں ہے۔ اور چونکہ مقصد صرف روپیہ ہوتا ہے اس لئے اس کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ اس کی تعلیم یافتہ ہے یا نہیں۔ خاندانی اعتبار سے اس کے ہم مرتبہ ہے یا نہیں۔ اور مذاقِ مطہر اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے اس میں وہ تمام باتیں ہیں یا نہیں جو اس کے زنا شوی تعلق کی خوشگوار کا باعث ہو سکیں وہ ان باتوں میں سے کسی کا خیال نہیں کرتا پس اس کو من مانی رقم ملی اور اس نے ہاں کر لی۔ اس کے بعد جب روپیہ اس کے قبضہ میں آ جاتا ہے تو چونکہ رشتہ اہل بے جوڑ تھا اس بناء پر بیوی غریب "فَتَنَّا سُرْفَ هَاكَامُ عَلَقَةٍ" ہو کر رہتی ہے اور شوہر اسی بیوی کے باپ کے روپیہ سے یا عیاشی شروع کر دیتا ہے اور یا حسبِ منشا کوئی اور شادی کر لیتا ہے۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک شخص شریف ہے۔ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کی بیٹی سلیقہ مند بھی ہے اور تعلیم یافتہ بھی حسین و جمیل بھی ہے اور نیک فطرت بھی لیکن چونکہ بد قسمتی سے اس کے پاس داماد کو دینے کے لئے معقول رقم نہیں ہے اس بناء پر وہ اپنی جوان لڑکی کے لئے کہیں باہر تو کیا خود اپنے خاندان میں بھی کوئی تعلیم یافتہ اور کمادبر نہیں پاتا۔ اس طرح کی مثالیں ایک دو نہیں ہزاروں ملیں گی اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی متوسط درجہ کے گھرانہ میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کا باپ "ظَلَّ وَجْهَهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٍ" کا مصداق بن جاتا اور بھی سے تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان گھرانے ہوں گے جو اس عذاب میں مبتلا ہیں لیکن چونکہ وہ پبلک میں احتجاج نہیں کرتے اخبارات میں اپنی بیٹیاں نہیں چھاپتے، شرم اور غیرت کے مارے کسی کے سامنے اپنے دکھ اور دردِ دل کا اظہار نہیں کرتے اس لئے کسی کو بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور جس شیطانی رواج نے ہزاروں خاندانوں کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے اس کے انسداد و استیصال کی کسی جماعت یا کسی مصلح قوم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ رواج نہ صرف صوبہ بہار کے مسلمانوں پر بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی پیشانی پر ایک انتہائی شرمناک داغ اور حد درجہ بدنما کانگ کا شیکہ ہے ضرورت ہے کہ اس کو بخِ دین سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے باقاعدہ اور نہایت منظم جدوجہد کی جائے اور جو ہزاروں مسلمان خاندان اس کا شکار بنے ہوئے ہیں ان کی رستگاری کا بندوبست فوری طور پر کیا جائے۔

کس لئے؟

از

(حضرت دیراندناظر احسن صاحب گیلانی)

لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خالق عالم جو اپنے حیرت انگیز تخلیقی آثار کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے متعلق یہی دعویٰ کہاں تک صحیح ہے، کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آثار سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو دنیا کی شاید ہی کسی چیز کے متعلق یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے حتیٰ کہ باہم السادوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ملتے جلتے ہیں کہتے ہیں کہ آج میری ملاقات اپنے فلاں دوست سے ہوئی، اگر سوچا جائے تو دوست کی ذات جس سے ملاقات کی مسرت آپ کو حاصل ہوئی وہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آتی، بلکہ اس کا جسمانی قالب اور بدن آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور قالب و بدن بھی صحیح معنوں میں آپ کی دید کے دائرہ میں داخل نہیں ہو سکتا کون نہیں جانتا کہ بنیائی کی قوت صرف روشنی، اور رنگوں ہی کی حد تک ایک ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہوا اسی لئے تو نظر نہیں آتی کہ کسی رنگ سے رنگین نہیں ہے، پس آپ کا دوست، دوست کا بدن اور جسمانی ڈھانچا بھی آپ کے سامنے نہیں آتا، بلکہ جو رنگ آپ کے دوست کے چہرے پر چڑھا ہوا ہے واقع میں آپ صرف اس کو دیکھتے ہیں، یا اس ہمہ آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ کا دوست ہی آپ کے سامنے آیا۔

پھر کائنات کا یہ سارا نظام خالق کائنات کی تخلیقی کار فرمائیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جب وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ کہنا کہ کائنات کا خالق ہمارے سامنے چونکہ نہیں ہے،

اس لئے کسی دیکھی ہوئی کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ لیا جاتا ہے، بتایا جائے کہ آخر اس کا مطلب ہی کیا ہوا؟

اور مان بھی لیا جائے کہ آثار کو نا کافی قرار دے کر خالق کائنات کی ذات ہی کے دھیان و گیان کا ذریعہ ان مورتیوں اور بتوں کو ٹھہرایا جائے، تو پتھروں یا لکڑیوں سے تراشی ہوئی مورتیوں اور بتوں کو خدا کی ذات تک منتقل ہونے کا ذریعہ آخر کس بنیاد پر ان مورتیوں اور بتوں کو سمجھا جاتا ہے کیا ان کی شکل و صورت سے خالق کی ذات کی طرف ذہن کے منتقل کرنے کا کام لیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ خدا کیا کوئی صورت رکھتا ہے پھر اس کی صورت کسی مرد یا عورت یا جانور کی صورت ہوتی ہے کیونکہ ان مورتیوں اور بتوں میں کھودنے والے اسی قسم کی شبائیں تو کھود کھود کر قائم کیا کرتے ہیں اور اپنی صورتوں کے لحاظ سے یہ مورتیاں خدا کی نمائندگی اگر نہیں کرتیں، بلکہ ان کو رکھنے والے اپنے سامنے یہ سوچ کر رکھ لیتے ہیں کہ خدا کی یہ مخلوق ہیں، تو اس نقطہ نظر سے کسی خاص مورتی یا مخصوص بت کو سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مخلوق ہونے کے لحاظ سے سوچئے تو سارا عالم ہی خدا کی مخلوق ہے عرص ہی کر چکا ہوں کہ اپنے تخلیقی آثار کے ساتھ تو خدا ایک لمحہ کے لئے ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ

ابراہیم علیہ السلام نے اسی لئے تو فرمایا تھا کہ

انی لا احب الا فلان میں اوجھل ہونے والے معبود کو نہیں چاہتا

آخر ہمارے سامنے کچھ نہ ہوا اپنی ذات اور ذات کا شعور تو بہر حال ہمارے ساتھ تو باقی ہی رہتا ہے۔ ایک ایک عضو کٹ کٹ کر آدمی سے الگ ہو جائے، لیکن ذات اور ذات کا شعور اس حال میں بھی ہم سے الگ نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے شعور ہی کا چراغ بجھ جائے لیکن جب تک یہ چراغ جل رہا ہے اس وقت تک خدا کے اس تخلیقی اثر یعنی اپنی ذات کے شعور کو بہر حال اپنے اندر ہم پاتے رہیں گے، پس خالق کے تخلیقی آثار ہی سے خالق کو اپنے سامنے اگر لانا ہے، تو اس کے لئے پتھروں، اور لکڑیوں میں کھودی ہوئی مورتیوں

ہی کی سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے سچ تو یہ ہے کہ ان مورتیوں کو دیکھ کر بجائے خالق کائنات کے آدمی کا ذہن اگر ان سنگ تراشوں ہی میں الجھ کر رہ جائے، جو ان مورتیوں اور بتوں کو گھڑتے ہیں تو اسی کی توقع بھی طبعاً کرنی چاہئے، بلکہ بنانے والے اگر ان پر اپنے صنعتی عمل کو نمایاں نہ کرتے اور بن گھڑی سپاٹ شکلوں ہی میں پتھروں اور لکڑیوں کو رہنے دیتے، تو خالق کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں شاید زیادہ آسانی ہوتی، مگر اس ذہنی انتقال کے لئے کسی خاص پتھر یا لکڑی کے کسی خاص ٹکڑے کی کیا خصوصیت ہے۔ جیسے بعض قدرتی مظاہر مثلاً سورج، چاند یا خاص خاص نباتی یا حیوانی مخلوقات کو پوجنے والے آخر کیا عند پیش کر سکتے ہیں خالق ہی کے شعور کو اس کے ان تخلیقی آثار کی راہ سے بیدار کرنا اگر منظور ہے تو ایک سانڈ اور ایک چوہنی میں کیا فرق ہے حق تو یہ ہے کہ کاریگری کی جن نزاکتوں کا تماشا چوہنی میں کیا جاتا ہے اور اس کے وجود کی مختصر قطع میں جن کمالات اور محاسن کی نمائش قدرت کی طرف سے کی گئی ہے احساس پر جو اثر ان کے دیکھنے سے مرتب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے ہاتھی اور سانڈ، اونٹ اور گھوڑے شاید اس اثر کو نہیں پیدا کر سکتے،

الغرض جس طرح بھی دیکھا جائے بہت پرستی کی طرف سے یہ پرانی ابا بوجی (مذرت) کسی حیثیت سے تسکین و تشفی کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ جو واقعہ ہے اس پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام و نامراد کوشش ہے۔ بنانے والے باقی بنا کر دوسروں کو صرف چپ کر دینا چاہتے ہیں نہ حقیقت کی جو واقعی صورت ہے، وہ یہی ہے ان بہت پرستوں کی عام ذہنیت تو وہی ہوتی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے المسعودی ہی نے لکھا ہے کہ

ان بہت پرستوں میں جو جاہل اور نادان

ہیں، وہ تو ان مورتیوں ہی کو معبود سمجھتے اور

الہیت میں خالق کائنات کا سا جھٹی اور

شریک سمجھتے ہیں۔

الجاہل منهم ومن لاعلم

لہ بشرک الاصدانہم بالہیۃ

المخالق ص ۱۹

یعنی پتھر اور لکڑی میں کھودی ہوئی صورتوں جہیں صورتیاں اور بت کہتے ہیں، براہ راست ان ہی کو خدائی کاروبار میں شریک سمجھ کر ان سے نفع اٹھانے یا ان کے ضرر سے بچنے کے لئے ان کو پوجتے ہیں، قرآن میں بھی جہاں کہیں ان ہی اھنام اور بتوں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ نہ وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ضرر تو اس سے اشارہ اسی طرح کیا گیا ہے کہ بڑا طبقہ عوام کابت پرستوں میں یہی سمجھتا ہے کہ ان ہی گھڑے ہوئے پتھروں یا لکڑیوں میں یہ سارے کمالات پوشیدہ ہیں، جن میں بنیائی نہیں ہوتی، ان میں بنیائی، جن میں شنوائی نہیں ہوتی۔ ان میں فرض کر لیتے ہیں کہ بنیائی بھی ہے اور شنوائی بھی، اور کسی بنیائی و شنوائی جس کے سامنے پوجنے والے کی بنیائی اور شنوائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ کر نہیں سکتا، مان لیا جاتا ہے کہ پتھر کا وہی ٹکڑا سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اعتقادی نفسیات تو عوام کی ہوتی ہے باقی بت پرستوں میں خواص طبقہ جو ہوتا ہے یعنی فکر و نظر سے کام لیتا ہے، ظاہر ہے کہ جس پتھر میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اسی میں کیسے مان لیں کہ سب ہی کچھ ہے، اسی لئے وہ ذرا زیادہ بلند پروازی سے کام لیتے ہیں یعنی عوام بے چارے تو پتھر اور لکڑی کے ان ہی گڑھے ہوئے ٹکڑوں ہی میں دید و شنید و ادراک و ہمش کی قومیں فرض کر لیا کرتے ہیں مگر خواص بجائے ان کے یہ مانتے ہیں کہ ان تراشیدہ پتھروں کے پیچھے ان دیکھی رہیں دیکھی ہوتی ہیں ان ہی تادیرہ ان دیکھی روحانی ہستیوں کی نمائندگی کا کام ان اھنام اور صورتوں سے لیا جاتا ہے اور خواہ اقرار کیا جائے یا نہ کیا جائے، مگر واقعہ یہی ہے کہ ان مفروضہ ان دیکھی روحوں کو ان کے پوجنے والے یہ نہیں مانتے کہ یہی عالم کے خالق و آفرین کار ہیں۔

بلکہ یہی مانا جاتا ہے کہ یہ سارے اھنام اور صورتیاں کسی مخلوق ہی کی روح کی نمائندگی کرتی ہیں مثلاً اگلے زمانہ کے کسی سربراہ آوردہ آدمی کی روح سے سمجھا جاتا ہے کہ فلاں شکل و صورت کی صورتی کار مشقہ قائم ہو جاتا ہے اسی طرح، ظاہر قدرت میں سے جن چیزوں کا انتخاب مختلف زمانوں اور ملکوں یا قوموں میں معبود بنانے کے لئے ہوتا رہا ہے، خود ان کو تو مخلوق سمجھا ہی

جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ بہت پرستوں کے خواص کا طبقہ ان کے پیچھے کسی قسم کے ملکوتی یا روحانی وجود کی بھی پوشیدہ تھمت ہے اور ان کی پوجا پاٹ کے وقت سچے بتوں کے دیدہ اجسام کے ذہن کو اسی پوشیدہ ملکوتی یا روحانی وجود کی صورت منتقل کرتا ہے ان ہی کا دھیان جاتا ہے، مثلاً سورج کے آتشیں کرنے کے ساتھ تھمتا جاتا ہے کہ سورج دیوانہ کی طرح بھگتی، البتہ سچے یا جو دریا پوچھ جلتے ہیں، مانا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی مذکر یا مؤنث ان دیکھے روحانی وجود سے ہے مگر یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بے دیکھے بے جانے صرف فرض کرنے کی قوت ہی کا کرشمہ ہوتا ہے، البتہ نکات روحانی اور ملکوتی مسبتوں کا تسلیم کرنا، بغیر مشاہدہ کے ایک فرضی سی بات ہوتی ہے، پھر یہ باور کر لیا کہ شیخ کے کسی خاص نمٹے میں خاص قسم کی نوک پاک شکل و صورت کو گھڑنے کے ساتھ ہی ان مفروضہ روحانی اور ملکوتی مسبتوں میں سے فلاں ہستی کا ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ مورتنی کے سامنے کھڑا ہو گا تو اسی روحانی وجود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کی ناسذگی مان لیا گیا ہے کہ یہ مورتنی کرتی ہے بہر حال کہنے کی حد تک تو یہ طبقہ خواص کا طبقہ کہلاتا ہے لیکن ان کے وہی اور فرضی تخلیقاً سچ پوچھتے، تو بہت پرستوں کے عوام سے بھی کہیں زیادہ پڑھتے بیٹے ہیں، عامی غریب کا قصہ تو صرف ایک فرضی پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی فرض کر لیا ہے کہ نہ دیکھنے والی مورتنی اسے دیکھ رہی ہے اور نہ سننے والا بہت اس کی باتیں سن رہا ہے اس سے زیادہ اپنے مفروضات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن خواص کے طبقہ کو تو ایک فرضی کھجور دوسرے کے بعد تیسرے فرضی کے فرضی عمل پر مجبور ہونا پڑتا ہے یعنی جن روحانی اور ملکوتی مسبتوں کا مشاہدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے ان ہی کے وجود کو فرض کر لیا جاتا ہے۔ پھر فرض کی جاتا ہے کہ وہ ایک خاص خاص قسم کی فعلی و انفعالی قوتیں اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کو مفروضات صورت مفروضات کے بعد خیر مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ پتھر یا لکٹری میں فلاں نوعیت کی شکل و صورت حسب مفروضہ روحانی ہے تو ان روحانی و ملکوتی مسبتوں میں سے فلاں دیدہ ناما کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ عوام کا کام تو ایک ہی مفروضہ سے چل جاتا ہے لیکن خواص کو عوام کی جماعت میں امتیاز حاصل کرنے کے لئے

فرض کر لینے کے اس عمل کی مختلف منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

جو واقعی بت پرستی کرنے میں ان ہی سے پوچھا جاسکتا ہے کہ جو کچھ عرض کیا گیا، کیا اصل حقیقت اور واقعہ کی صحیح تعبیر یہی نہیں ہے؟ یہ دعویٰ کہ خالق کی ناسازگار قرار دے کر بتوں کی پرستش لوگ کرتے ہیں، ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا واقعہ سے قطعاً کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے توہموں کے علم الاضنام کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، وہی جانتے ہیں کہ خالق کائنات کی ناسازگارگی کا کام کسی زمانہ میں کسی موتی یا صنم پرستی سے کبھی نہیں لیا گیا ہے، بجائے خود یہ بھی ایک مفروضہ ہی ہے آخر دنیا سے بت پرستی کا ابھی انقراض نہیں ہوا ہے، پوچھا جاسکتا ہے کہ پوجے جانے والوں میں کیا کوئی ایسا بت، یا ایسی صورتی ہی ہے جو بچائے مخلوقات کے براہ راست خالق کی ناسازگارگی کے لئے بنائی گئی ہو۔؟ جہاں تک فقیر کی تلاش و جستجو کا تعلق ہے اس وقت تک کسی ایسے بت یا صورتی کی نشان دہی نہ ان ہی لوگوں کی جو بت پرستی کرتے ہیں اور نہ کتابوں ہی میں اب تک کسی ایسے بت کا ٹھکانہ چلا ہے۔

حیرت ہوتی ہے کہ کائنات کے خالق و مالک پروردگار کی عبادت میں بھی بعضوں کو دلالتِ بالہ (اللہ) اسی قسم کا فرض کا رنگ نظر آتا ہے حالانکہ آپ دیکھ چکے کہ اپنے تخلیقی آثار کے لحاظ سے کبھی وہ کسی سے اذِ حجل ہوا ہے، اور جب تک اس کی تخلیقی کار فرمائیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے وہ ادباً ہوگا، ذات اس کی ضرورتِ نادیدہ ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ خدا کا وجود بھی غیبی ہے لیکن عرض کر چکا ہوں کہ ذات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مشاہدات و محسوسات کا بڑا ذخیرہ غیب ہی کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ کا تعلق تو عموماً شے کے آثار ہی سے ہوتا ہے، لیکن بت پرستی کے مفروضات کی نوعیت یہ نہیں ہے، کیونکہ نہ ذات ہی ان مفروضات کے سامنے ہوتی ہے نہ ان کے آثار ہی کو سمجھ دیکھ رہے ہیں، بتوں کے پوچھنے والے بھی یہی مانتے ہیں کہ سارے کائناتی آثار ایک ہی وجود کے تخلیقی مظاہر ہیں۔ پھر بت پرستی کے مفروضات کو پاسنے والے آپ خود سوچئے ان کے کن آثار کا سہارا لے کر ان کو پاسکتے ہیں؟ بخیر اس کے کہ جہاں جس کا جی چاہے کچھ فرض کرے، کچھ مان لے، اس کے سوا وہ بے چارے اور کرہی کیا سکتے ہیں، بات طویل اور

کافی طویل ہو گئی لیکن طوالت کے خوف سے حقائق و واقعات کو کیسے دبایا جائے۔ غلط فہمیوں کی گتھیوں میں غریب آدمی کی سمجھ الجھادی گئی ہے، اگر ہوں پر گرمی پڑی ہوئی میں، احتیاط سے ان کو اگر نہ کھولا جائے اور جو کچھ لوگ پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں ان ہی کے دہرائے پر قناعت کی جائے تو اس سے بہتر میرے نزدیک یہی ہے کہ کچھ نہ کہا جائے کچھ نہ لکھا جائے۔ مجھے جو کہنا تھا، اپنی علمی ذمہ داریوں کے ساتھ اسے پیش کر دیا گیا۔ آئندہ سوچنے والوں کے لئے ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ روشن راہ سامنے آئے

بہر حال روحانیت کے مقابلے میں بنی آدم کی عملی زندگی کا ایسا نظام جس میں خالق جسے بے پردا ہو کر مخلوق شاہی لوگ جھک پڑتے ہیں، اپنی خاص اصطلاح میں جس مسلک کی تعمیر "عملی مادیت"

میں سنے کی ہے، بہت پرستی بھی میرے نزدیک اسی عملی مادیت کی ایک مخالف آئینہ پاستانی اور پارینہ شکل ہے۔ مخالف آئینہ میرا مطلب یہ ہے کہ بظاہر عملی زندگی کے اس نظام میں دعا و عبادت وغیرہ دینی عناصر جو پائے جاتے ہیں، ان ہی کو دیکھ کر سمجھ لیا جاتا ہے، کہ یہی دینی زندگی ہی کی ایک خاص شکل ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ بھی ایک قسم کی عملی مادیت ہی کا ایک خاص قالب ہے۔ اسی لئے بہت پرستی کا زور عموماً قوموں میں اسی زمانہ میں ہوتا ہے جب دنیا طلبی کے نشہ میں وہ سرشار ہوتی ہیں، ٹھیک جو آج حال یورپ و امریکہ کا ہے اسی قسم کا دورہ انگلی قوموں پر بھی جب پڑتا رہا تو خالق سے تعلق کو کمزور کرتے ہوئے مخلوقات ہی میں وہ ڈوب جاتی تھیں، فرق صرف وہی ہے کہ یورپ و امریکہ کی عملی مادیت کی موجودہ زندگی میں مخلوقات سے صرف عقلی رشتہ ہی کے قائم کرنے پر لوگ اب تک ٹھہرے ہوئے ہیں اور بچھے زمانہ میں عقلی رشتہ کے ساتھ ساتھ مفید و معزز مخلوقات کے ساتھ دعائی و عبادتی رشتہ بھی قائم کرنا باقائہ تھا۔ اشور و بابل، مصر و سوریہ (شام)، روم و ایران وغیرہ کی تاریخ کی شہادت یہی ہے کہ ان کے عمران کے عین طوفانی ایام میں بہت پرستی بھی مروج کی آخری منزل تک پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن ان کے

پرستی طبقہ خواص کی بت پرستی تھی اسی لئے حد سے زیادہ پیچیدہ فلسفہ کی شکل اس نے ان قوموں میں اختیار کر لی تھی۔

اور دور کیوں جائے، دنیا کے عام مذاہب و ادیان جو اپنے تاریخی و ثنائی کھوکھلے، ان کے متعلق تو کہنے والے جو کچھ بھی چاہیں، کہہ سکتے ہیں لیکن انسانی دین کا آخری قدرتی قالب "الاسلام" تو تاریخ کے روشن دنوں میں سب کے سامنے آیا، اس کا ہر ذرہ معنی ہو یا حال، تاریخی ایام ہی سے گذرنا ہوا بنی آدم کی موجودہ نسلوں تک پہنچا ہے۔

اللہ اللہ کتنی خالص، ہر قسم کی الجھنوں سے پاک و صاف، شستہ درختہ، دھلی دھلائی سمٹری توحید سے مسلمانوں کی دینی است کا آغاز ہوا تھا، لیکن تمدن و عمران کی رنگینیوں میں غوطے کھاتے ہوئے کیا کیا بتایا جاتے کہ جن سوراحوں سے دنیا کی گزشتہ مذہبی قومیں داخل ہو چکی تھیں ان میں مسلمان نہ گھسے پچ تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوا توحیدی عقیدہ بھی مشرکانہ ادہام کی آلودگیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ وہی مشرکانہ آلودگیاں جن کو دیکھ دیکھ کر غریب مولوی پہلے بھی جھپٹلاتے رہے اور آج تک اس سلسلہ میں ان کی گرد گرداںیں ختم نہیں ہوئی ہیں آخر تاریخ کی اس شہادت کو بھی آپ جھٹکا دیں گے۔ اور یہی کہتے چلے جائیں گے، کہ توحید کا عقیدہ مشرکانہ ادہام کے بعد پیدا ہوا ہے، اور میں تو حیران ہوں، یورپ کے ان ہی ارباب تحقیق و تنقید ریسرچ اور تلاش و انوں کے حوالہ سے ہمیں یہ بھی تو سنایا جاتا ہے، کہ کائنات کے خالق کی کائناتی اور وحدت کا عقیدہ انسانی فطرت کا ایک ایسا لازوال سرمدی احساس ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کسی زمانہ میں غالی نہیں رہی ہے، مذاہب و ادیان کے مشہور مغربی سرخ پردہ فیسر میکس مولر کو تو اسی بنیاد پر اپنے اس مشہور تحقیقی فیصلہ کا اعلان کرنا پڑا کہ

"ہمارے باپ داداؤں نے خدا کو اس وقت مانا اور جانا تھا"

"جب خدا کا صحیح نام بھی شاید وہ نہیں رکھ سکتے"

اور آج بھی دور دراز جنگلی علاقوں کی وحشی قوموں کے دینی احساسات کے جائزہ لینے والے

جہاں کہیں بھی پہنچے ہیں خود ان ہی کا بیان ہے، کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ عقیدہ یعنی کائنات اور اس میں جو کچھ ہے، بالآخر اس کی انتہا ایک ہی ذات واحد پر ہوتی ہے، ہر جگہ ہر قوم میں مشترک نظر آیا۔ اسی صورت میں خود سوچتے کہ ہمیشہ سے جس بات کو لوگ مانتے چلے گئے ہیں، اسی کے متعلق یہ باور کرانے کا کھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ شرک میں مبتلا ہونے کے بعد اسی حقیقت کو لوگوں نے تسلیم کیا تھا۔

پس واقعہ یہی ہے، پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ کائنات کے خالق و آفرینہ کار کی ہمت و یکتائی کا انکار صحیح معنوں میں پہلے ہی کبھی نہیں کیا گیا اور آج بھی اکثریت و کمیت سے یہی اطلاع مل رہی ہے کہ اس حقیقت کے یقین کا چراغ ان کے سینوں میں نہیں بجھا ہے لیکن باوجود اس کے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے آج بھی جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، کہنے والے اسے دیکھ کر خواہ کچھ ہی کہتے ہوں مگر واقعہ یہی ہے کہ خالق جس کا سب کچھ ہے اور سب کچھ اسی کا نہ ہو تو سب کا خالق ہی وہ کیسے بنا جاسکتا ہے ہر حال وہی خالق جس کا سب کچھ ہے، تاریخ کے تفاوت و دروں میں اپانکت اسی کے متعلق باور کرنے والے کچھ ایسی باتیں باور کرنے لگے جن کا بال بھی تھا کہ گو با اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ ان ہی مخلوقات کے اختیار میں ہے جن کے پاس خالق کی بخشی ہوئی بھیک کے سوا نہ کچھ ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اسی احساس، ایسے جیاد، قطعاً ایسے جیاد و سبے سر و پا احساس کا نتیجہ پہلے بھی یہی ہوا اور آج بھی یہی ہے، کہ بنانے والوں نے

۱۱ عیسائیوں اور قدیم ہند کی تالو ثمت یعنی ایک تہی، چار اور تین ایک ہے جس کی تیس ہندوستان میں تو رہا، دشمنو، شیرو وغیرہ کے الفاظ سے کی گئی تھی اور باب بنیاد روح القدس کی تالیف ثمت کی تعبیر بھی، اسی طرح زراں کی ثمت یعنی ایک رڑ سے دو ایک ہے، یزدان و اہرمین یا نور و ظلمت لفظی گو کہ در معنوں سے جو عقیدہ نہ ہن نشین کیا جاتا تھا ہر کہ سب کچھ بھی سوا، کالہ و عتک کے ایامینے شعلی کا ایک ۱۱ حاصل مشد کے سوا ان کی نہ کوئی قدر ہے نہ قیمت اور بات بالآخر وہی ثابت رہی کہ ایک ہی سرچشمہ سے سب کچھ نکلتا ہے اسی سیدھی سادھی بات کو انہما کر بیان کرنے والوں نے البھا و یا ان لا یعنی موشگافوں سے طرح طرح کی غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا ہو گئے ۱۲ مشد خالق قیوم اور فنا کرنے والے خالق کے ان تین صفات کو جب ذکر کرتا ہے ہندوستان میں ہر ماہ و تفریق کے الفاظ سے نبھایا جاتا تھا لیکن جتنے والوں نے کیا تجا اب سے میں کیا بتاؤں خیال و ادب میں یہی ہندو تالو ثمت کا ہے ۱۳

اپنی ساری آرزوؤں اور تمناؤں کی آماجگاہ، ان ہی مخلوقاتی مظاہر کو بنالیا جن کے ذریعہ سے خالق
لوگوں کو نفع بھی پہنچا رہا ہے، اور ان ہی کی راہ سے ان حوادث کی لہریں بھی اٹھتی رہتی ہیں جن سے
آدمی اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے، الغرض خالق کی کار فرمائیوں میں قدرت کے جن مظاہر
کی حیثیت صرف وسائل اور ذرائع کی ہے، خالق سے بے گناہ ہو کر لوگ ان ہی پر ٹوٹ پڑے
بھٹن کیجئے کہ شرک کی قدیم فرسوزہ و پارینہ ذہنیت، جس کا دور دورہ، اصنامی نظام
کے عہد میں تھا، اس میں تو خیر جیسا کہ کہہ چکا ہوں یہی ہوتا تھا، لیکن مادیت کا جو طوفان آج
یورپ و امریکہ سے سینہ تلے ہوئے انسانی نسبتوں پر چھانا چلا رہا ہے سمجھنے والے خواہ اسے
کچھ بھی سمجھتے ہوں، اور جن دھوکوں میں خود بھی اٹکے ہوئے ہوں، یا رز سروں کو اٹھانا چاہتے
ہوں، مگر ٹھنڈے دل اور کھلے دماغ سے وہ اگر سوچیں گے، تو پائیں گے، کہ عملاً اس ہریڈی
ذہنیت کے زیر اثر بھی وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو کچھ پہلے کیا جا چکا ہے، قالب بدلے ہوئے ضرور ہیں
لیکن روح قدیم مخلوق پرستی اور جدید مادہ پرستی کی ایک اور صورت ایک ہی ہے ہمارے ملک
کے مشہور بوڑھے مفکر اور راجہ گویال اجاریہ کی زبان سے کچھ دن ہوئے بے ساختہ یہ فقرہ جو نکل
پڑا تھا کہ

”اس زمانہ کا خدا تو آئٹم بم ہے“

سچ پوچھئے، تو اسی ”مشترک روح“ کی طرف یہ اسی قسم کا ایک تاریخی اشارہ ہے، جیسا کہ
سے کچھ دن پہلے، ہمارے قومی شاعر اسان العصر اکبر مرحوم نے بھی اپنے مخصوص مزاجی انداز میں
پیش کی تھی۔

میں بتاتا ہوں کہ یورپ آسمانی باپ کو بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بجلی کو
”آئٹم بم“ خدا ہے۔ یا برقی اور بجلی کو یورپ والوں نے خدا سمجھ رکھا ہے، ظاہر ہے
کہ اس خدائی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کائنات کا خالق اور سرچشمہ قدرتی قوانین کے ان مظاہر
کو مان لیا گیا ہے۔

بلکہ مطلب وہی ہے کہ دنیا کی قدیم فرسودہ مشرک قوموں میں جیسے یہ فرض کر لیا جاتا تھا کہ پیدا ہونے یعنی نیست سے نیست ہونے کے بعد نظم کائنات کا تعمیر ہو یا تخریبی اقتدار ان ہی مخلوقات کی طرف منتقل ہو گیا ہے جن کی اہمیت کا احساس زندگی کی ضرورتوں میں وقتاً فوقتاً خاص اسباب و وجوہ کے تحت ان میں شدت پذیر ہوتا رہتا تھا دیکھا جاتا تھا کہ گانے والے ان میں کبھی سورج دیوتا کا بھجن گارہے ہیں۔ اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں۔ کبھی کتھا بچا رہے والے چدرما کی کھٹکھٹا سنا کر دلوں میں اسی کی عظمت و جلال کا سکہ بجا رہے ہیں۔ کبھی اکنی کی استست کے نشہ میں دیگ سرشار ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سب کچھ وہی ہے، یوں ہی مرکزیت کا یہ مقام مختلف مخلوقات کو حاصل ہوتا رہتا تھا، ان قوموں کو مشرک کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ اس طریقہ سے مخلوقات کو بھی عالم کے کاروبار میں خالق کا ساتھ ہی اور مشرک فرغ کر کے دی رشتہ ان مخلوقات کے ساتھ قائم کر لیتے تھے جس کا قدرتی استحقاق کائنات کے خالق اور پیدا کرنے والے کے سوا اپنی وہی جس کا سب کچھ ہے۔ اس کے سوا نہ کسی کو ہے اور نہ کسی کو کبھی ہو سکتا ہے اور جو حال ان پرانی قوموں کی اس بارینہ و کلمہ مشرکانہ مذہبیت کا تھا۔ قریب قریب ہی رنگ، عصر حاضر کی جدید مادی تہذیب کے زیر زندگی گذارنے والوں کی ذہنیت بھی نظر آتی ہے جی قدرتی قوانین کے ایسے مظاہر جن کے بعض پوشیدہ اسرار اور مخفی لوازمیں سے اس زمانہ میں وقتاً فوقتاً پردہ ہٹتا چلا جا رہا ہے، اور تعمیری مقاصد میں یا تخریبی ہوساکیاں، ورنہ ہی کی تکمیل میں ان سے امداد مل رہی ہے ان ہی سے افادہ و استفادہ کی راہوں میں ماننے والے یہ ماننے لگے ہیں کہ خالق کائنات کو درمیان میں آنے والا ہے کی ضرورت نہیں سمجھ میں آئے لیکن ہاؤ بھی کر لیا گیا ہے کہ جن مخلوقات میں اپنا کچھ نہیں ہوتا براہ راست ان ہی سے رشتہ قائم کر کے سب کچھ۔

۱۵

حاصل کیا جاسکتا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اسے خود آفریدہ احساس کہتے یا وہیم، اسی کا نتیجہ ہے کہ خالق کی طرف سے موجودہ مادی تہذیب میں بے اعتنائیاں حد سے گزری چلی جا رہی ہیں، اس راہ میں ان کی لاپرواہیاں ناقابل برداشت بن چکی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ خالق کی طرف سے یورپ کی جدید مادی تہذیب میں اعتقاد آدھری مگر عملاً اس حد کو پہنچ گئی ہیں کہ خالق کے انکار کا شبہ اس پر بے جا نہیں قرار دیا جاسکتا اور ٹھیک جیسے قدیم مشرک قوموں کے التفات و توجہ کے مرکز ان ہی مخلوقات کے سلسلہ میں بدلنے رہتے تھے، جن سے وقتاً فوقتاً وہ وابستہ ہوتی رہتی تھیں کچھ اسی رنگ میں ادیت کی تہذیب جدید میں بھی دلچسپیوں اور سرگرمیوں کے محور بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بدلتے بدلتے رہتے ہیں قدرتی قوانین کا ہر نیا راز جس کی روشنی میں تعمیر یا تخریب کی نئی قوت سامنے آتی ہے وہی لوگوں کو اپنے اوپر سمیٹ لیتی ہے اور اکٹھے ہونے والے اسی کے ارد گرد دھونی رما کر بیٹھ جاتے ہیں پھر جن انکشافات کا ڈھنڈورا اس سے پہلے بٹایا جاتا تھا، آسمان اور زمین کو ان کے چرچوں سے بھر دیا گیا تھا، کثرت استعمال و مشاہدہ ان کو عام برتی جانے والی پیش پا افتادہ چیزیں کے انبار میں شریک کرنا چلا جاتا ہے اکبر مرحوم کے زمانہ میں برق اور بھاپ کو ہر دل عزیزی کا یہ مقام حاصل تھا، اور یہی اتہدیت آج "اسٹم بم" اور "اسٹم" کی ان توانائیوں کو دی جا رہی ہے، جن کے ساتھ امید و بیم و رغبت و رعبیت کا وہی ہشتہ قائم کر لیا گیا ہے، جس کا حق بارگاہی توانائیوں، اور ان کے مزاج کو کچھ ہے، سب ہی کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے اور یہی مطلب ان چیزوں کے خدایا لینے کا ہے اس میں شک نہیں کہ یورپ و امریکہ کی جدید مادی تہذیب کے ان ہی رجحانات کو دیکھ کر بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک خدا ہے زار تہذیب ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ یورپ و امریکہ کے عام باشندے کلچر خدا کے منکر ہر چکے میں، جگہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی اس قسم کی مشرکانہ ذہنیت کے شکار ہیں، جس کا شکار ہونے والا ہے سرور یا ایسے پریشان خواب دیکھنے لگتا ہے کہ سب کچھ جس کا پیدا کیا ہوا ہے عملاً وہی کچھ نہیں ہے اور جن مخلوقات میں خود اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہی سب کچھ بنا ہوا ہے۔

بہر حال ہجر چند استثنائی گنی جنی ہستیوں کے جن کی بقوڑی بہت تعداد تقریباً ہر ملک اور ہر زمانہ میں کسی نہ کسی رنگ میں پائی گئی ہے، یورپ و امریکہ کے عام باشندوں کی موجودہ مادی ذہنیت میرے نزدیک قدیم مشرکانہ ذہنیت ہی کا ایک نیا بھیس ہے گو یا شرک کا وہی پرانا آسیب ہے جو طریقہ بدل کر پھر آدم کی اولاد پر سوار ہو گیا ہے۔ اور جیتا چلا جا رہا ہے۔

شرک کا پرانا بھوت جس نے تاریخ کے گزرے ہوئے دنوں میں انسانی آبادیوں کے اندر اذیت مچا رکھی تھی اس کے ذکر سے تو خیر قرآن بھرا ہی ہوا ہے، لیکن بعض اشارے قرآن ہی میں ایسے بھی کئے گئے ہیں جن سے شرک کے اس جدید اطلاق کی تصحیح ہوتی ہے۔

۱۔ سورۃ کہف میں دو باغوں والے اور اس کے صاحب کا تیشلی قصہ جو بیان کیا گیا ہے، اس قصہ کو غور سے پڑھتے بارغ والا اسی مالی خولیا میں مبتلا تھا کہ قدرتی قوانین کو اپنے قابو میں لا کر اپنے باغوں اور کھیتوں میں جو غیر مہوئی استحکام میں نے پیدا کر دیا ہے اس نظم کو کوئی طاقت اب پرکندہ نہیں کر سکتی مگر جب اس کا سارا نظم و نظام اور سارا کیا کرایا پر باد ہو کر رہ گیا تو چپانے ہوئے قرآن میں ہے منجد و منیر باتوں کے یہ بھی کہتا تھا کہ کاش! اپنے رب کے ساتھ کسی میں شرک اور ساتھی نہ بنانا۔ غور طلب مسئلہ یہی ہے کہ قدیم مشرکانہ ذہنیت کے زیر اثر جو کچھ کیا جاتا تھا اس کا ذکر اس قصہ میں نہیں لیا گیا ہے لیکن یورپ کی جدید مادی ذہنیت کے سارے خصوصیات اس کے ایک ایک نقطہ سے لپٹک رہے ہیں اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس قصہ میں "شرک" کے لفظ سے اشارہ اسی ذہنیت کی طرف کیا گیا ہے اس سورۃ کہف کی تذکرہ ہی تفسیر میں اس مسئلہ کی تفصیل کی گئی ہے جو احسنوس ہے کتابی شکل میں بریس سے اس وقت تک باہر نہیں آسکی اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتاب کب شائع ہوگی ۱۲

سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

جس میں آسان اور دل نشین انداز میں سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے دور حاضر کی مختلف سیرت جنوی کی کتابوں میں جامعیت کا عبارت امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔

حکیم سنائی

مترجم

جناب الغام اللہ خاں صاحب ناصر

(ایڈیٹر روزنامہ الحجۃ دہلی)

غزلیات اگرچہ غزل نے اس وقت شاعری میں کوئی مستقل جگہ حاصل نہیں کی تھی اور شاعری کا تمام سرمایہ قصیدہ اور مثنوی تک محدود تھا لیکن اس کے باوجود حکیم سنائی کے کلام میں لطیف غزلیات موجود ہیں۔ حکیم صاحب کے دل آویز قطعات کو غزلیات میں محسوب کیا جاتا ہے۔ اور ان کی خمریات میں ایک خاص کیفیت پایا جاتا ہے فرماتے ہیں۔

اے یار بے تکلف مارا بنیذہ باید ایں قفل رنج مارا امشب کلید باید
جلے بہائے جانے بستاں زدست دلبر آمد مراد حاصل کنوں مرید باید
اے ساتی سخن پرور و رہ تو بادہ تر زیرا صبوح مارا ہل من مزید باید
عشق ورزی کی تعریف میں فرماتے ہیں۔

دل پر عشق است زندہ در تن مرد مردہ باشد دے کہ عاشق تست
اند دل من عشق تو چوں نور نقین است بر دیدہ من نام تو چوں نقش نگین است
چوں درد عاشقی بہ جہاں پہچ درد نیست تا درد عاشقی نہ چشد مرد درد نیست
جاناں بجز از عشق تو دیگر ہوسم نیست سو گند خورم من کہ بہ غیر از تو کسم نیست
مشتوق کی تعریف میں فرماتے ہیں۔

چاک زد دلبر من دست صبا دامن گل خیز تا ہر روز خرامیم بہ سیرا ہن گل

قیرہ شدابر چو زلفین تو بر چہرہ چرخ تا بیاراست چوردے تو رخ روشن گل
ہمہ شب فاختہ تار و زہمی گرد زار ز غم گل چو من از عشق تو اے خرمن گل
غزلیات عارفانہ میں فرماتے ہیں

بے گناہ بود میان ما جاں بے گناہ در میان خواہم
رباعیات | حکیم سنائی کے مطبوعہ دیوان میں ۱۷۰ رباعیات مندرج ہیں۔ حکیم صاحب کے دوسرے
اشعار کی مانند ان رباعیات میں مسائل توحید و معرفت دل نشیں اور مؤثر انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔
عشق کے متعلق فرماتے ہیں

برہان محبت نفس سرد من است عنوان بیان چہرہ زرد من است
میدان دفا دل جو المرد من است درمان دل سو خنگاں درمن است
نیکو کاری کے متعلق فرماتے ہیں
غم خوردن این جہان فانی ہوں است از ہستی ما بہ ہستی یک نفس است
نیکوی کن اگر ترا دست رس است کاہن عالم یادگار بسیار کس است
حسن سلوک کی ز غیب میں فرماتے ہیں

باہم خلق جہاں گرچہ ازاں بیشتر گمراہ و کم تر برہند
تو چنان زی کہ بیری بری نہ چنان زی کہ بہ بیری برہند
صحبت بد سے پرہیز کی نصیحت کرتے ہیں

منشیں با بذاں کہ صحبت بد گرچہ پاک تر پلید کند
آفتاب ارجمہ روشن است و پارہ ابر تا پدید کند
راستبازی کی تعریف کرتے ہیں

راستان رستہ اند روز شمار چہر کن تا ازاں شمار شوی
اندز میں رستہ راست کاری کن تا دران رستہ رستگار شوی

حکیم سنائی نے اخلاقی اشار کو اشغال معروف سے مؤثر بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔
اس موضوع پر کہ منشِ عقرب طبعی امر ہے فرماتے ہیں۔

گفتِ منہم نہ اند ہے کہین است مقصنائے طبیعتش اس است
خونجے بد زائل نہیں ہوتی۔

خونجے بد دور طبیعت کے نشست نرود جز بوندت مرگ از دوست
بیل کے تصور کی سزا اس کے مالک کو دی جاتی ہے

ہر گناہیہ کہ می کند گاواں بر رقبان اد بود تاواں
باغ بالا و آسیا بہ پایاں

باغ بالا و آسیا بہ نشیب داشتے بر یکے بروں ز حبیب
کلام منثور | حکیم سنائی کے منثور کلام کے جو جملے ہماری نظر سے گزرے ہیں ان کا بیان ذیل میں
درج کیا جاتا ہے

(۱) حدیقہ کا دیباچہ۔ عبد اللہ طیف عباسی نے لکھا ہے کہ میں نے اس نسخہ کو متعدد نسخوں سے مقابلہ
کرنے کے بعد لکھا ہے اور اس کی تائید کے لئے سوانح حیات رزوقی کے سلسلہ میں فاضل معاصر سعید
نفسی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے اس دیباچہ کے ایک نسخہ کو ایک کتب خانہ میں دیکھا تھا اس
نسخہ کے کاغذ سے یہ بات ظاہر تھی کہ وہ ادائل قرن ہفتم یعنی خود حکیم سنائی کے عہد میں لکھا گیا ہے
(۲) حکیم سنائی کا مکتوب ہے بہرام شاہ کے نام اس میں حکیم صاحب نے ان اعزازات کو
رو کیا ہے جو غزنی کے ظاہر میں علماء نے حدیقہ پر دار د کئے تھے یہ مکتوب اس حدیقہ میں موجود ہے
جو محمد بن علی رغام نے جمع کیا تھا۔

(۳) حکیم سنائی کا ایک مکتوب ہے جو انھوں نے اپنے دوست کے لئے آملا طلب کرنے
کے لئے لکھا تھا۔

ذیل میں حکیم صاحب کے دو مکتوبات درج کئے جاتے ہیں حدیقہ کا دیباچہ یعنی کے نسخہ میں طبع

ہو چکا ہے۔ حکیم صاحب کا مکتوب بہرام بہرام شاہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعض آثار میں ہے کہ دو باتیں عمر اور زندگی میں اصلہ فی اور بارش اور ورختوں کے آگے کا موجب ہوتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے دوسرے یہ کہ ظالموں پر تہر کیا جائے اور اس پر دلیل ہے پیشوائے عالمیایں محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کا یہ ارشاد "بالعدل قامت السموات والارض" عدل ایک ایسے مرغ کی مانند ہے کہ جس جگہ اس کا سایہ پڑتا ہے وہاں سعادت و دولت پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں یہ مرغ پر زنی کرتا ہے وہ مقام فردوس علی کی مانند ہو جاتا ہے اور جس جگہ یہ مرغ آشیانہ بنالیتا ہے وہ زمین قبلہ و کعبہ امید بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو یہ ظلم ایک مرغ کہ جس جگہ پرواز کرتا ہے وہاں فحشاء و فساد ہو جاتا ہے بارش رک جاتی ہے اور چشمیوں کا پانی فقر زمین میں چلا جاتا ہے۔ زندگی اور حیا محدود ہو جاتی ہے۔ بادشاہ بے زوال جل جلالہ و تقدست اسمائے سلطان اسلم بادشاہ عادل بہرام شاہ بن مسعود کو ظلم و جور سے نگاہ رکھے۔ اور عدل سے آراستہ کرے۔

اگر تمام دنیا جمع ہو کر میرے سرمایہ دل کو لوٹنے کی کوشش کرے تو اس میں کامیاب نہ ہو سکے جو درخت مشاہدہ اسرار غیوب نے ملک الملوک نے نصب کیا ہو اس میں جبرئیل اور میکائیل بھی تصرف نہیں کر سکتے تاہم شیاطین الانس والجن چہرہ رسد۔ خلق کا ظلم گذر جاتا ہے متاع دنیا فنا ہو جاتی ہے۔ آخر کار ظلم و پیش گاہ احد میں مغرب ہوتا ہے اور سب سے عجیب تر وہ ظلم جو علماء پر ہونے کی طرف سے ہو اور اس کا مصداق محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کا یہ قول ہے "عنی قوم افتقروا عزیز قوم ذل و عالم بین الجہال" میں نے جو کتاب زبان اہل معرفت میں تصنیف کی ہے اس کو وہ عارف سمجھ سکتا ہے جو اپنی صفات کا دانا اور ملک الملوک کے اسرار کا بینا ہو۔ اگر اس عہد میں بابرؒ۔ حمیدؒ۔ اور۔ مشہیؒ موجود ہوتے تو ان کا تصرف اس کتاب میں سجا ہوتا۔ اس لئے کہ وہ اہل معرفت تھے لیکن ازراہ خصال دانش مندوں کا تصرف جو معرفت سے محروم ہیں سر اسر کوری کا نتیجہ تھا ان لوگوں کے مثالب اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں اور اس امر کی دلیل کہ یہ لوگ ازراہ جہل تصرف

کرنا چاہتے ہیں یہ اعتراض ہے کہ سنائی نے آل مروان کی خدمت کی ہے اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دی ہے۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کا ذکر صدیق اکبر فاروق اور ذی النورین رضی اللہ عنہم کے بعد کیا ہے اور مدارج میں وہی ترتیب ملحوظ رکھی ہے جو ائمہ سلف کی قائم کی ہوئی ہے اور جو میر کائنات محمد مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ سے باخبر ہیں صحیح مروی ہے اور جس پر سلف صالحین کا اتفاق ہے۔۔۔۔۔ اسے خدا جہاں کو ان علماء سے زمینت دے جو تجھ سے ڈرتے ہوں اور مخلوق سے شرم کرتے ہوں یہیں بے گانوں کی صحبت کے عذاب سے بچا اور سلطان عہد کو توفیق عطا کر کہ بن مسدد بن پر نوازش سے بچے کہ ان کے حال پر نوازش دین کی تباہی ہے اور مصلحین کی نکو داشت دین و دنیا کی بقا اور شاوی ردان محمد مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ الیوم الدین کا موجب۔

ایک دست کے نام سنائی کا مکتوب بحشش دیکھنے والا بخشنا دہ آفریش کے پاس ان لہیوں کی حکایت کرنا ہے جنہوں نے شراب خانہ خدم کی بوسہ لگئی اور تین سو نو سال ایک بہالت مستی میں رہے جب ولایت شراب سے ولایت طعام میں قدم رکھا تو تھینا سے کہا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا السُّرُّوٰی طَعَامًا اس تثبیت و ترتیب سے غرض یہ ہے کہ یہ آزاد مرد خواجہ عبدالصمد میرا تھینا ہے اور میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں چار مہینہ سے تنگ دستی کے سیاہ عارضہ نے مجھے زرد و زکرا رکھا ہے اگر آپ میرے سر کو سبز اور حاسدوں کے سینہ کو کبود کرنا چاہتے ہیں تو سپیدی آرد عنایت کیجئے اگر آپ کو آرزو ہے دیدار ہے تو مجھے بھی آپ کی شکر شکر میں کی تمنا ہے جو دن خواجہ عبدالصمد و اہم توفیقہ مناسب سمجھ کر مقرر کریں اس دن قدم رنجہ فرما کر دولت و بدار سے بہرہ اندوز فرمائیے کہ لقاء الحایل شفاعت الغلیل مشہور ہے تصدیق کے لئے عذر خواہ ہوں معزالدین احمد گرامی سے ملاقات ہو تو میری طرف سے انھیں دعائے عاشقانہ

۱۔ اس قصے میں ۲۰۹ کے عدد میں افسارہ اصحاب کہف کی طرف ہے (فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أُذُنِهِمْ فِي الْكَلْبِ مِثْلَ عَدَدِ ذَا) اس سے مفسرین ۳۰۹ سال لیتے ہیں تفسیر روح البیان ج ۵ ص ۲۲۰ اصحاب کہف نے جوش میں آنے کے بعد تھینا کو کھانا لانے کے لئے بستی میں بھیجا تھا۔ ۱۲

عرض کر دیجئے۔ والد دعا۔

شعرا کی طرف سے سنائی | علیہ صوفیا میں مولانا جلال الدین بلخی حکیم سنائی کی عظمت کے بڑے موجد ہیں
کی عظمت کا اعتراف | اور انھوں نے اپنی مشنوی میں متعدد مقامات پر بیات سنائی کی شرح کی ہے
حدیث اور مشنوی کا مقابلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ترک جوش کردہ ام سن نیم غلام از حکیم غزنوی شبنو تمام
دوسرے مقام پر کہتے ہیں

شبنو ایں پند از حکیم غزنوی تا بیانی در شن کہنہ نوی
ابں رباعی را شنو از حبان و دل تا بکل بیروں شوی از آب و گل
اں حکیم غزنوی شیخ کبیر گفتہ است ایں پند نیکو یاد گیر
دوسری جگہ سنائی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

اں امام الحنبی و فخر العارفین در الہی نامہ گفتہ شرح ایں
ایک جگہ سنائی کو پیر دانا کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔

شنو از قول سنائی ایں رموز معنی تا بافت آئی بر کنوز
گر تو بکشائی ز باطن ویدہ زود دانی سر مسر بگزیدہ
پیر دانا اندرین رمزے بگفت در حقیقت ز میں صد درے بسفت
اپنی غزلیات میں فرماتے ہیں۔

عطار روح بود سنائی و وحشیم از ما از بے مسنائی و عطار آمدیم

شمس الدین محمد فلاکی اپنی کتاب مناقب العارفین میں رقم طراز ہے کہ بہاء الدین بھری نے
جو علم معانی سے بہرہ کامل رکھنا تھا روایت کی ہے کہ ایک روز مولانا جلال الدین بلخی نے فرمایا کہ جو
عطار کا کلام پڑھے گا وہ سنائی کی باتوں سے مستفید ہوگا اور جو سنائی کے اشعار پر غور کرے گا وہ بہار کے
اشعار کے معانی سمجھ سکے گا۔

مناقب العارفین میں ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ ایک روز ایک شخص نے مولانا کے سامنے حدیث پر اعتراض کیا آپ نے فرمایا کہ چپ ہو جا۔ اگر تو مسلمان ہے اور عظمت سنانی سے واقف تو میرے سر سے ٹوپی گر جاتی۔

مولانا نے مشنوی میں چند مقامات پر اشعار سنانی کی تشریح و تفسیر کی ہے ان میں سے ایک یہ شعر ہے۔

بہر چہ از راہ دامانی چہ کفر آں نقش و چہ ایسانی۔
بہر چہ از دوست دور افتی چہ زشت آں نقش و چہ زیبا
اس کے علاوہ مندرجہ اشعار کی تشریح و تفسیر کی ہے۔

ناز را روئے بہ باید ہم چو درد چوں نہ داری گرد بدخوی مگرد
عیب باشد چشم نابینا و باز زشت روئے نازمیا و ناز
چوں نبی نیستی ز امت باش چونکہ سلطان نہ رعیت باش
کاریز دروں جان تو می باید کہ عاریت ہا ترا درے نکشاید
یک چشمہ آب اندرون خانہ بہ زان جوئے کہ از بردن می آید
آسمان باست در ولایت جان کار فرمائے آسمان جہاں
درہ روح لبست و بالا ہا است کوہ پائے بلند و صحرا ہا است
بمیر اسے دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی
کہ اور پس از چنین مردن ہمیشہ گشت پیش از ما
چوں زباں حسد شود سخاس یوسفے یابی از گز کر پاس
بیت بن بیت نیست اقلیم است ہزل من ہزل نیست تعلیم است

یہ تو وہ اشعار ہیں جن کی تصنیف کے متعلق مولانا نے خود اشارہ کیا ہے لیکن ان کے علاوہ

مثنوی میں اور مضامین اور امثال بھی موجود ہیں جو خفیت لغیر سے حدیث میں موجود ہیں بہر حال

حَدِیقَہ اور مثنوی میں بڑی حد تک معنوی اتحاد ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کرنا مشکل ہے میرے نزدیک حدِیقَہ اور مثنوی دو گہزار ہیں دونوں میں پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن ایک میں کم اور دوسرے میں زیادہ۔

حدِیقَہ اور مثنوی کے | عبداللطیف عباسی حدِیقَہ اور مثنوی کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے رقم طراز
 درمیان موازنہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے۔ حدِیقَہ میں جو کچھ ہے وہ مثنوی میں بشرح و بسط نظر آتا ہے لیکن جو کچھ مثنوی میں ہے وہ حدِیقَہ میں بصورتِ ایجاز و اختصار ملتا ہے اگر حدِیقَہ کو متن اور مثنوی کو شرح قرار دیا جائے تو سچا ہے۔ دونوں بزرگوں کی وحدت خیال ظاہر کرنے کے لئے ذیل میں حدِیقَہ اور مثنوی کی دو حکایتیں درج کی جاتی ہیں۔

حدِیقَہ

بود شہرے بزرگ در حد غور	و ز دریاں شہر مردمان ہمہ کور
بادشاہے براں مکان گذشت	نشر آورد و خیمہ زد در دشت
درشت پیلے بزرگ با جہدیت	از پنے جاہ و حشمت و عہدیت
مردمان را نہ بہر دیدن منیل	ارزد خواست زان چہیں تہویل
چند کور از میان آں کوراں	بہ پیل آمدند زان عوراں
ہر یکے را بہ لمس ہر عنوے	اطلاع اوقاد بر جزوے
ہر یکے عورتے محاسے بہت	دل و جان در پے خیالے بہت
چوں بر اہل شہر باز شدند	بر شاہان دیگراں فراز شدند
آرزو کرد ہر یکے ز ایشاں	استخوان گرماں و بدکشاں
جہیت و شکل پیل پرسیدند	و استی گفتند حیدر شہیدند
تا بدانند شکل و صورت پیل	ہر یکے پا زماں وراں تمہیل
آمدند و بدست می سودند	ز انکہ از چشم بے لبہر بودند

آنکے دستش بسودے گوش رسید دیگرے حال پیل از د پر رسید
گفت شکلے است سہناک و عظیم پہن و صعب و فراخ ہم چو گلیم
و آنکے دستش رسید زی خرطوم گفت گشتہ است مر مرا معلوم
راست چوں بنے رواں میانہ ہی است سہناک است و مایہ تہیست
و آنکے را بد ز پیل ملو سش دست و پائے لبر و پر بوس
گفت شکلش چنانکے مضبوط است راست ہم چوں عمود مخروط است
ہر یکے دیدہ جزوے از احبزا ہمگناں را نظر قتادہ خطا
بیچ دل را نہ کلی آگہ نے علم باریچ کور ہمرہ نے
جملگی را خیال ہائے محال کردہ مانند عنقرہ بچوال
از خدائی حلالن آگہ نیست

عقلا را دریں سخن رہ نیست

مثنوی

پیل اندر خانہ تاریک بود عرضہ را آدرہ بودندش نبود
از برائے دیدنش مردم بسے اندراں ظلمت ہی شد ہر کسے
دیدنش با چشم خود ممکن نبود اندراں تاریکیش کف می بسود
آں یکے را دست برگوشش رسید آں برد چوں باد بنیل شد پدید
آں یکے را کف چو برپایش بود گفت شکل پیل دیدم چوں عمود
آں یکے بر پشت ادہنہاد دست گفت ایں پیل چوں تحت بدست

ہم چنین ہر یک بخردے کور رسید

فہم آں میکرد و ہر جا می تنید

اس مسئلہ کے متعلق کہ توحید الہی کی راہ عقل سے نہیں مل سکتی سنائی کہتے ہیں۔

راہ توحید را بہ عقل مجوی دیدہ روح را بخار محار
ہر کہ از چوب مرکبے سازد مرکب آسودہ راں دختہ سوار
اسی تشبیہ کو مولانا متنوی میں اس طرح لکھتے ہیں۔

پائے استدالیاں چو میں بود پائے چو میں سخت بے تکلیں بود
ظاہر مبنیوں کی تقلید سے بچنے کے لئے سنائی ان الفاظ میں ہدایت کرتے ہیں۔
اندیس رہ صد ہزار ابلیس آدم رکھتے تہا ہر آدم روئے رازیں پایہ آدم نشتری
مولوی صاحب اسی موضوع پر فرماتے ہیں۔

اے بسا ابلیس آدم روئے تہا پس بہ ہر دستے نباید داد دست
سنائی خاقانی | حکیم سنائی کے ارادت مندوں میں خاقانی شروانی کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے
خاقانی نے بقول اصح ۱۵۹ میں زفات پائی

خاقانی کی خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ فن شعر میں کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا عنصری اور عسجدی
کو اپنے خوان نصیحت کا ریزہ خوار کہتا ہے اور اپنے کو حشان عجم کہتا ہے۔

ایک جگہ نقل کرتا ہے

شاعر مطلقاً تنم خوان معانی راست ریزہ خور خوان من عسجدی و عنصری
دوسری جگہ کہتا ہے

اگر براجمد مختار خوانند این چنین شرے ز صدر او صدا آید کہ نہ سنت حسانی
پھر ایک جگہ یقین کے ساتھ کہتا ہے

گر نہ ردیف شعر مرا آمدے بکار مانا کہ خود نہ ساخے اسکندر آئینہ

لیکن اس تمام رعوت اور انانیت کے باوجود حکیم سنائی کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور
اپنے کو ان کی ذیل میں سمجھتا ہے۔

چوں زماں عہد سنائی در نوشت آسماں چوں من سخن گستر زاد

چوں بہ غزنی شاعرے در خاک شد خاک شرواں شاعرے دیگر بزد
یوسف صدیق چوں بر لبست لطف از خفا موسیٰ پیغمبر بزد
دوسری جگہ کہتا ہے ۔

بدل من آدم اندر جہاں سنائی را بدیں دلیل پدر نام من بدیل نہاد
ایک جگہ اس اعتراض کا جواب دیتا ہے جو دشید و طوطا نے حکیم سنائی کے دیوان پر کیا تھا
کہ احمق است سرگرد ہائے شیطانی

خاقانی نے سنائی کے بعض قصائد کی اتباع میں قصیدے لکھے ہیں اس سلسلہ میں سنائی کا
قصیدہ معروف بہ رموز الاولیاء خصوصیت سے قابل ذکر ہے ۔

تحفہ العراقین کی تصنیف میں بھی خاقانی کی نظر حکیم سنائی کی مثنویات پر تھی اور حدیقہ کے بعض
مضامین اس میں نظر آتے ہیں۔ سنائی نے خطاب بہ آفتاب کے عنوان سے لکھا تھا۔

چوں در آئی بہ بارگاہ محل بنمای ہزار گوہر عمل
زیور حسن بر جہاں بندی نقش دیبائے گلستاں بندی
قدح لالہ پر شراب کنی عارض ارغواں خضاب کنی
خاقانی اسی عنوان کے تحت لکھتا ہے۔

باز از برہ سخاں استادی یک سالہ غذائے خلق دادی
یا قوت چنین باغ رخشاں از طرہ سبز و حیدر رسجاں
گلگونہ لالہ ہم تو دادی خاک پیش بہ رخ نہادی
سنائی نے لکھا تھا ۔

از بے بزم نست چناگر و رسوم قصر زمبرہ ازہر
بستہ پشت کمر بہ سرہنگی والی عقرب آل یل جنگی
خاقانی نے اسی موضوع پر تحریر کیا

پردیں بہ سرخانہ زان سوئے نست ماہ اجرے خور پہلویئے نست
بالات شجاع ارغواں تن زیر تو عروس ارغواں زن
سنائی نے لکھا تھا۔

در حجاب تو دفتراں یکسر اندرین ہفت منظرِ اختر
تو کہ در ہفت کشوری خسرو شہ سواری ولیک تنہا رو
خاقانی نے لکھا

ازہم تو در نقاب خضرا مستوری صدر ہزار رعنا
صاحب صدری ولیک خود رائے در صف عقال ہر کست جائے
نظامی گنجوی سنائی کے ارادت مندوں میں نظامی گنجوی بھی شامل ہیں نظامی فارسی کے مقتدر شعرا
کی صف اول میں ہیں۔ مخزن الاسرار میں حکیم سنائی کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی کتاب کو حدیث کا مہر شہر
کران الفاظ میں فخر کرتے ہیں۔

نامہ دو آمد نہ دو ناموس گاہ ہر دو سچل بہ دو بہرام شاہ
آں بدر آوردہ ز غزنی علم دین زدہ برسکہ رومی رقم
جمال الدین اصفہانی جمال الدین اصفہانی نے بھی حکیم سنائی کا اتباع کیا ہے جمال الدین قرن ہشتم
کے نامور شاعر تھے، لیکن اپنے قصائد کو سنائی کے قصائد کی برابر نہ پہنچا سکے جمال الدین نے سنائی
کے اس قصیدہ کا استقبال کیا ہے۔

اے خداوندانِ قال الاعتبار الاعتبار وے خدا خوانانِ قال الاعتبار الاعتبار
جمال الدین لکھتا ہے۔

الحذر اے عاقلانِ زمین و حشمت آباد الخذر الفرار اے غافلانِ زمین و جور و مہم الفرار
سلمان سادجی سلمان ائمہ شعر میں سے ہے شیعہ میں ہے۔ بانی سنائی نے اسے ماضی قصیدت رکھنا تھا
اور اکثر قصائد میں حکیم کا اتباع کیا ہے اور اپنے دیوان میں حکیم صاحب کا ذکر احترام کے ساتھ کیا ہے

ایک جگہ لکھا ہے۔

سنائی گر مرادیدے ز تنگ نام کے گئے مسلمان ز سماں جو در دریں زبورا
اوحدی | جام جم کا مولف اوحدی بھی سنائی کا راج ہے اوحدی نے شہیدؒ میں وفات پائی سنائی
 کے قصیدہ رموز الاولیاء کا استقبال کیا ہے۔ اوحدی کا مطلع ہے۔

سرچو ند من سیار د بار چوں توان شد ز وصل بر خور دار
ابو حامد کرمانی | ابو حامد احمد بن حامد کرمانی مولف تاریخ عقد العلی الی الوقت الاعلیٰ بھی حکیم سنائی
 کا ارادت مند ہے ابو حامد نے ۵۶۲ھ میں وفات پائی۔ اس نے اپنی کتاب میں حدیقہ کے ۷۵
 اشعار نقل کئے ہیں۔

حافظ | خواجہ حافظ نے بھی اپنے دیوان میں سنائی کا ذکر احترام کے ساتھ کیا ہے
 اگر شاعر بخواند شعر چوں آب کہ دل رازد فراید روشنائی
 نہ بخشش جوے از نخل و امساک اگر خود فی المثل باشد سنائی
شرف الدین بخاری | شرف الدین بخاری نے رسالہ نام حق میں سنائی کی دو شعروں کو تفسیر کیا
 اور حکیم صاحب کی تعریف کی ہے۔

خود سنائی چو بس نگو گفہ است در معنی نگر کہ چوں سفتہ است
 غم دیں خور کہ غم غم دین است ہمہ غمها فروتر از این است
 غم دنیا مخور کہ بیہودہ است هیچ کس در جہاں نیاسود است
 الحق کہ حکیم نیک مو عظمت نموده زیرا کہ دنیا بہ نسبت آخرۃ قلیل است بالضرر و غم آن بلقا
 آخرۃ بیہودہ گفہ می شود پس بر عاقل لازم است کہ در اتمام دین سعی باشد و دنیا را مزرعۃ آخرت
 دانستہ اگر در آن غم خواری نماید از دین شمرہ می شود۔ ہما الا اعمال بالنیات۔ والا لا۔
حک الشرائع بہا | ہمارے عہد میں بھی ملک الشرائع بہار نے سنائی کا یہ شعر اپنے مشہور قصیدہ میں
 اقتباس کیا ہے۔

گاؤ را دارند باور در خدائے عامیاں نوح را باور نہ دارند از بے پیغمبری
ملک الشعرائے بہار نے اسی مضمون کو ان الفاظ میں لکھا ہے

بہ نبوت نہ گرفتند رہ نوح بنی و اے از ایں بے ادبی
بجذائی نمودند بہ گو سالہ سلام واد از دست عوام

اس مقالے کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتب عربی و فارسی کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔

(۱) اغانی ابو الفرج اصفہانی	(۱۶) رشحات
(۲) معجم الادباء یا قوت حموی	(۱۷) چہار مقالہ عروض
(۳) معجم البلدان یا قوت حموی	(۱۸) شعر المعجم شبلی
(۴) طبقات ناصری	(۱۹) خزینۃ الاصفیاء
(۵) تاریخ کامل ابن اثیر	(۲۰) سفینۃ الاولیاء
(۶) تاریخ ابو الفراء	(۲۱) اقتباس الانوار
(۷) وفيات الاعیان ابن خلکان	(۲۲) النبوة والخلافت محمد حضری بیگ
(۸) دائرة المعارف محمد فرید وجدی	(۲۳) حدائق الحرة فی دقائق الشعر رشید طواط
(۹) روضة الصفا	(۲۴) ترکستان ہند
(۱۰) تاریخ ابوالقاسم فرشتہ	(۲۵) آتش کدہ آذر
(۱۱) عقد العلاء الی الموفق الاعلیٰ	(۲۶) مجمع الفصحاء
(۱۲) تاریخ ابوالفضل بہیقی	(۲۷) مجلہ کابل
(۱۳) تاریخ مبینی	(۲۸) سخن و سخنوران تالیف بدیع الزماں
(۱۴) تاریخ سلاجقہ تالیف عماد کاتب	(۲۹) تاریخ ادبیات تالیف ڈاکٹر رضا زادہ شفق
(۱۵) نفحات الانس جامی	(۳۰) منتخبات ادبیات ایران تالیف بدیع الزماں

- (۳۱) احوال و آثار سلمان بقلم رشیدی اتمی
 (۳۲) مناقب العارفین بایض شمس الدین محمد اولاد
 (۳۳) تذکرہ حسینی
 (۳۴) تذکرہ دولت شاہ
 (۳۵) تذکرہ والدہ داغستانی
 (۳۶) آثار الکرام آزاد
 (۳۷) خزائن عامرہ
 (۳۸) کشف الظنون حاجی خلیفہ
 (۳۹) قاموس الاعلام شمس الدین سائی
 (۴۰) بیوک مجلہ
 (۴۱) مجلہ ارمغان
 (۴۲) تزک بابر
 (۴۳) تاریخ گزیدہ حمد اللہ مستوفی
 (۴۴) نامہ و انشوراں
 (۴۵) تاریخ سرخان مالکیم
 (۴۶) مفتاح الکفایہ شرح عوارض الآثار
 (۴۷) بیان الاویان
 (۴۸) تاریخ بار تولا
 (۴۹) تاریخ ہفت اقلیم امین احمد رازی
 (۵۰) مثنوی شریف
 (۵۱) حدیقہ سمنانی
 (۵۲) طریق التحقیق
- (۵۳) سیر العباد
 (۵۴) کارنامہ بلخ
 (۵۵) عشق نامہ
 (۵۶) عقل نامہ
 (۵۷) بہرام و بہرورد
 (۵۸) دیوان قصائد
 (۵۹) قاموس افغانی
 (۶۰) تفسیر مولانا یعقوب چرخ
 (۶۱) قصائد خاقانی
 (۶۲) تحفۃ العراقلین خاقانی
 (۶۳) مخزن الاسرار نظامی
 (۶۴) مجمع الانساب سمعانی
 (۶۵) فرہنگ جہانگیری
 (۶۶) فرہنگ آندراج
 (۶۷) دیباختی جو محمد بن علی رقام نے تصدیق لکھا ہے
 (۶۸) دیباچہ جو عبداللطیف عباسی نے تصدیق لکھا ہے
 (۶۹) کلیات شیخ عطار
 (۷۰) تاریخچہ اویات قباستان مدنیہ ناصر کریم خاں
 (۷۱) تذکرہ لباب الالباب محمد عوفی
 (۷۲) تفسیر روح البیان شریف
 (۷۳) بیعت مقالہ قزوینی
 (۷۴) ریختہ الاولیاء تالیف محمد رضا خاں

قرآن مجید اور ترجمہ و تفسیر

از

(جناب خواجہ محمد علی شاہ صاحب)

(۲)

اس قرآن میں اگلے اور گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں بھی ہیں۔ اور پچھلے یعنی آنے والے زمانے اور لوگوں کی اطلاعیں اور پیشین گوئیاں بھی۔ اور تمہارے درمیان کا یعنی تم (مرد و ورکے) موجود لوگوں کے لئے حکم و احکام اور ہدایات و تعلیمات بھی ہیں۔ یہ پاک کلام نہایت مستحکم اور اٹل فیصلہ ہے، ہنسی، دل لگی، اور لٹو پٹو کی باتیں اس میں نہیں ہیں۔ جو آدمی نافرمانی اور سرکشی سے اس کو چھوڑے گا، حق تعالیٰ اس کی کمر اور ہمت توڑ دیگا۔ اور جو کوئی اس کے سوا کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا، اللہ پاک اس کو راہ راست سے دور فرما دے گا۔ یہ کتاب کریم حق تعالیٰ کی قوی اور مضبوطی ہے ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم، اس سے انسانی خیالات اور آراء و افکار میں کجی نہ ہوگی، اور اس سے انسانوں کی زبانوں میں اشتباہ و شبہات پیدا نہ ہونگے۔ یہ وہ پاک کتاب ہے جس سے یعنی جس کی تلاوت، جس کے فہم، اور جس پر عمل کرنے سے علماء اور جاننے والوں کو کبھی سیری نہ ہوگی۔ قرآن پاک بار بار کی تلاوت و قراءت اور درس و مذاکرہ سے پرانا اور مردہ نہ ہوگا۔ اس کے اسرار و لطائف اور نصائح و حکیم عمیق و وسیع، حقائق و بصائر لامعہ و دہلہ و دہلیہ، جو کبھی ختم نہ ہو پائیں گے۔ جو شخص بھی اس کے ساتھ قول کرے گا اور حق پرستہٹا کرے گا۔ بجا ہے تمہارا اور جو اس کے ارشاد و ہدایت اور بیان و حکمت کے مطابق عمل کرے گا، فلاح و ثواب سے بہرہ ور ہوگا۔ اور جو بھی اس کے موافق حکم کرنے کا، انصاف کرے گا، اور جو اس کی دعوت مانے گا،

راہ راست پادے گا، (ترمذی شریف)

حدیث بالا کا مطلب خیر عام فہم مفہوم موجودہ دور کے ہم تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام افراد و اقوام انسانی کو ایک ایسا پیغام ہدایت دے رہا ہے جس کی طرف عام و خاص سب کی توجہ مطلوب ہے، فتنوں سے بچاؤ اور زندگی کے مصائب و آفات سے ہدایت کس کو مطلوب نہیں، اور پھر کون ہے جو قدرت کے اس الہی انتظام سے اپنے آپ کو محروم رکھے اور محروم رہنا پسند کرے؟ فتنہ، گڑبڑی، اور فساد زندگی کے کسی مرحلے میں ہو۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے نقصان و خسران کا سبب بن جاتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ اور اس دنیا کی چند روزہ زندگی کا نتیجہ۔ اگر یہ اچھی ہے تو وہ بھی اچھی ہوگی اور یہ بری ہے تو وہ بھی۔ اسی لئے ہمیں قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ سَرَّابْنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، نیکی بھلائی اور خوبی عنایت فرما اور آخرت میں بھی۔ اور آگ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ کر دے۔

فتنہ عیا و ممات سے حفاظت، اور دنیا و آخرت کے فتنوں اور عذابوں سے بچاؤ کے لئے قدرت نے اپنے خاص انتظام سے رکیوں کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کو ان کے حال پر آزاد اور مطلق و بے قید نہیں چھوڑ دیا، انسانوں کو اپنا پاک کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فتنوں سے بچاؤ کا۔ آفتوں سے چھٹکارے کا اور دنیا و آخرت کے وبال سے خلاصی اور نجات و مخلصی کا سبب بنایا ہے۔

کتاب اللہ کو مضبوط پکڑنے کی صورت کیا ہے۔ یہ کہ اس پر ایمان لائیں۔ اور سچی محبت پاک نیت اور مضبوط ارادے کے ساتھ اس کی ہدایت کے مطابق اپنی تمام زندگی، زندگی کی ہر حرکت و سکون، اخلاق اور سیرت و کردار بنائیں اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اور تلاوت کریں۔ اس کے، معنی کو سیکھیں اور خدا کو بتلائے ہوئے مطلب و مفہوم کو حاصل کریں۔ اور ان الفاظ و معانی کے فہم و علم سے اصلی مقصد یعنی

عمل کی ہمت و توفیق پائیں جس کے نتیجے میں فتنوں پر غالب آئیں گے اور مغلوب ہونے سے حفاظت ہوگی۔

قرآن پاک کی تلاوت، اس کا فہم اور اس پر عمل۔ یہ تینوں چیزیں نزول قرآن کا اولین مقصد اور بنیادی و اساسی مقصود ہے اور ان میں ہر ایک باہم دیگر لازم و ملزوم کا تعلق رکھتا اور ایک دوسرے پر موقوف و مترتب ہے۔

تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے۔ فہم کے ساتھ ہو یا بغیر فہم۔ ثواب و سعادت کا باعث، خدا کی ہم کلامی کا موجب اور نزول برکت و خیر کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک تجربہ مشدہ اور اہل ذوق پر عیان حقیقت ہے کہ علم و فہم بار بار کی تلاوت و قراءت اور ورد و تکرار سے جتنا مضبوط اور راسخ ہوتا ہے اتنا سرسری طور پر دیکھ لینے یا مجموعی طریقہ سے پڑھ لینے سے نہیں ہوتا۔ شاعری یا کسی دوسرے فن و ہنر کا صحیح ذوق رکھنے والوں سے پوچھئے اور اگر آپ خود اس راہ کے راہ نور و ہیں تو اپنی حالت و ذوق کا اندازہ لگائیے کہ کسی کام کی تکرار کرنا، بار بار پڑھنا اور پڑھتے رہنا اور بار بار کسی کام کو کرتے رہنا قوت حافظہ کی نگہداشت بھی کرتا ہے اور صحیح ذوق و معرفت بھی بلکہ کمال و جہارت بھی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور کسی کام کی مداومت اور ہمیشگی اس کی استقامت کا موجب بن جاتی ہے خیر العین برادر خیر العین یعنی بہترین کام وہ ہے جو ہمیشہ کیا جاتا رہے کہ ارشاد نبوی کا علمی ثبوت ہم پہنچاتا ہے قرآن مجید شعر و شاعری نہیں "وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشُّعْرَ بِمَا تَبْتَغِي" اور اس کا علم انسان کا تخیلاتی علم نہیں۔ یہ لطیف و مقدس کلام انسان کے نحلی فنون لطیفہ میں سے نہیں بلکہ اس سے بھی ماوراء، بدرجہا زائد اور جہات بلند و برتر اور درحقیقت انسانی علم و فکر کی قوتوں سے فزون تر اور بیرون تر اور نہایت لطیف و اعلیٰ روحانی و نورانی عالم و مقام کی ایک قدرتی اور فطری واضح اور بین شے یعنی خداوند قادر و توانا ہمہ بین، ہمہ دان اور ہمہ توان کا مقدس و لطیف حکیمانہ کلام ہے۔

قرآن مجید کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت یا ایک آیت کو بے نیچے اور اس کے الفاظ

وکلمات کو صحت کے ساتھ حاصل کر کے اس کے معانی و مفہوم اور مقصود و مطلب میں گم ہو جائے اور اپنے آپ کو پوری طرح منہمک، مستغرق اور اس طرح موبنا لیجئے کہ اس کا صحیح عرفان حقیقی ذوق اور سچی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور پھر اپنی زندگی میں اس کے اثرات و نتائج کو محسوس کیجئے اور زندگی کے مختلف ادوار و حالات پر اس کا انطباق کرتے اور اس کو پھیلاتے جائیئے تدریجی طریقہ پر اپنی پوری زندگی میں قرآن پاک کے آیات اور ان کے مضامین و مقاصد کو اپنا کر اور اس کے اثرات اپنے اندر سما کر دیکھئے۔ فہم کے ساتھ اور مطلب و معنی کی فہمید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت و قرات بے حد مسرت و راحت بے انتہا یقین و اطمینان کا سبب اور عمل پر تہمت و استقامت کا وسیلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے اپنے اس شعر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار
اور جب تک اس طرح قرآن پاک اور اس کا علم و عمل حاصل نہ کیا جائے گا قرآن پاک سے
اور قرآن پاک کے فہم و تدبر اور علم و عمل سے کوئی فائدہ اور نتیجہ برآمد نہ ہوگا، شاید ڈاکٹر اقبال
مرحوم نے اسی کے تجربہ کے لئے کہا ہے۔

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کثافات
قرآن فہمی اور قرآن مجید سے خدائے بزرگ و برتر کی مراد معلوم کرنے اور کلام خدا کا
مطلب سمجھنے کے تین ذریعہ ہیں ایک ترجمہ دوسرے تفسیر تیسرے تاویل۔

ترجمہ غیر اہل زبان کے لئے ہوتا ہے اور تفسیر و تاویل اہل زبان و غیر اہل زبان دونوں
کے لئے۔

ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں اصل مطلب و مراد کو منتقل کر دینے کا نام
ہے تاکہ دوسرے لوگ جو کہ اہل زبان نہیں ہیں اسے سمجھ سکیں اور مطلب و مراد معلوم کر کے
نفع پاسکیں۔ اس کے لئے ہم ہندوستانی لوگوں کے واسطے آج سے سو سو برس پہلے

ہندوستان کی عام بولی میں امام المحققین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا تاندان کے دو دو بزرگوں شاہ عبدالقادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب نے "اول الذکر بزرگ" نے اس دور کے ہندوستانی محاورے کے مطابق اور ثانی الذکر بزرگ نے تحت اللفظ "قرآن مجید کے معانی و مطالب کو اردو ہندی اور ہندوستانی میں منتقل فرما دیا اور جہور کی آسانی اور عمل میں سہولت کے لئے قرآن پاک کے ترجمہ کا یہ فرض کفایہ انجام دیا۔

قرآن پاک کے ظاہری، بدیہی اور عملی یقینی پہلوؤں پر یعنی اصول دین، احکام شریعت، اخلاق و تصوف اور عبرت و نصیحت کی تمام باتوں اور جملہ امور معاش و معاویہ پر ان دونوں تہوں کی مدد سے کامل بصیرت اور عمل کی قوی ہمت پیدا ہوتی ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب کا با محاورہ ترجمہ قرآن کچھ ایسا مستند و مقبول اور بابرکت و سعادت ثابت ہوا کہ اسی سلسلہ علم و دین اور حوزہ قرآن و حدیث کے ایک مستند و مقبول بزرگ استاد استادنا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ نے اس ترجمہ کو موجودہ دور کی اردو ہندی زبان اور ہندوستانی بولی کے محاورہ کے مطابق تبدیل فرمایا اور آپ کے وصال کے بعد اس کے تفسیری حواشی کو آپ کے ایک شاگرد جلیل حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پنج پر مکمل فرمایا۔ اب سے ہمیشہ تک ان سب بزرگوں کی قرآن فہمی اور قرآن پاک کے روحانی ذوق سے اہل بصیرت اور ارباب علم اپنے روح و قلب کو سیراب کرتے اور جمہور خواص اپنے ظاہری و باطنی اسقام و امراض کا مداوا طلب کرتے رہیں گے۔ تراجم قرآن میں حضرت الاستاذ مولانا محمد عاشق الہی صاحب محدث و مفسر میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی بہت نافع اور مستند ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کھاناوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن پاک جو مختصر تفسیر پر حاوی و مشتمل ہے عام و خاص میں مقبول اور نفع و دینیات مسائل و احکام کا جامع ہے۔

یہ ترجمہ تقریباً تحت اللفظ ہونے کے باوجود باخاورہ اور نہایت سلیس ہے طلبہ اور اہل علم کو اس کا مطالعہ میں رکھنا اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو کسی دیندار عربی داں سے پڑھنا بہتر ہے اور اگر عام طور پر مساجد و مکاتب میں درس قرآنی کے سلسلہ میں اس ترجمہ کو سامنے رکھ کر ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے تو میری رائے میں قرآن فہمی کا حق ادا ہو جائے۔

مولانا عاشق الہی صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ ورحمنا معہم ان دونوں بزرگوں کے ترجمے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مصدقہ پسندیدہ اور نہایت عمدہ صاف سلیس مطلب خیز اور لفظی و معنوی آزاد فہمی کی ہر قسم کی غلطیوں اور خرابیوں سے خالی ہیں۔ حضرت الاستاد مولانا احمد علی صاحب محدث و مفسر لاہوری کا ترجمہ قرآن پاک بھی بہت مقبول و مستند ہے، قرآن پاک کی سورتوں کی تشریح اور تفسیر و تاویل کا بھی حضرت مولانا نے ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا، جن میں ان اصول کو مد نظر رکھا ہے کہ

(۱) قرآن پاک کا وہ مطلب سمجھا اور بیان کیا جائے جو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں سمجھا گیا ہے۔ اور

(۲) اس کے بعد موجودہ دور کے مسلمانوں کے حالات پر اس کو منطبق کر کے اس سے فائدہ اور سبق حاصل کیا جائے خدا کرے عامہ المسلمین کی آگاہی اور فائدے کے لئے یہ سلسلہ جو چند سورتوں تک ہوا تھا تکمیل کو پہنچے اور برابر کرم خالص محترم مولانا حبیب اللہ صاحب زاد مجدد ہم جو اپنے بزرگ باپ کے سچے جانشین ہیں اس طرف توجہ فرمائیں۔ عصری تراجم میں امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام صاحب آزاد وزیر تعلیمات ہند کا مختصر ترجمہ و تفسیر، عالم اسلامی پر ایک احسان عظیم ہے اور اہل علم و اصحاب ذوق کے مطالعہ میں رکھنے کی کتاب ہے، اس میں قرآن عزیز کے معنی مرادی اور منشاء اسی کو مولانا نے محترم دامت معالیہم و متع اللہ المسلمین نبیائے انصاف و اہم "نے اپنے خاص علمی و ادبی اسلوب اور دینی دروہانی ذوق میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ترجمہ نادرہ روزگار ہے۔

فَقِي كُلِّ لَفْظٍ مِّنْهُ سِرٌّ وَمِنْ الْمُنَى وَفِي كُلِّ سَطْرِ مِنْهُ عَقْدٌ مِنَ الدَّرَجَاتِ

قرآن عزیز کے مطالب و مضامین اور نکات و لطائف پر عین نگاہ اور حقائق قرآنی میں بصیرت پیدا کرنے کے لئے اس دور میں ایسی سلاست و اختصار، جامعیت و احتواء کے ساتھ شاید ہی کسی اور نے لکھا ہو۔

لَيْسَ عَلَى اللَّهِ مُمْسِكٌ بِرَأْسِهِ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي الْوَاحِدِ

ترجمان القرآن، قرآن مکرم کے بنیادی حقائق کی ترجمان اور اس کے تعمیری و جمالیاتی نقطہ نظر کی کمال لطافت کے ساتھ حکیمانہ تفسیر ہے، دینی ذوق و بصیرت، اسلامی ذہنیت اور لازم علم و عمل پیدا کرنے کے لئے بہترین روحانی معلم

لَا يُدْرِكُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدَ خَصَّصَهُ وَإِنْ يَكُنْ سَابِقًا فِي كُلِّ مَا وَصَفًا

ثقافت الہند و ہندوستان کی مجلس ثقافتی کے عربی رسالہ میں حضرت مولانا آزاد مدظلہ کا ایک سلسلہ تفسیر عربی میں شائع ہو رہا ہے اس کے لئے تمام اقوام عربیہ اور ممالک اسلامیہ حضرت مولانا کے منت پذیر ہیں۔ اور ہم سب اہل ہند آپ کے شکر گزار، حضرت الاستاذ مولانا حمید الدین انصاری فرامی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن شریف کی مختلف سورتوں کی عربی تفسیرات کا اردو ترجمہ جناب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے نہایت خوبی اور کمال لطافت سے فرمایا ہے اور موجودہ دور کی ایک اہم علمی ضرورت کو پورا کیا ہے۔

مولانا خواجہ عبدالحی صاحب، مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی، حافظ میرا سلم صاحب جے راج پوری، مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی کی تفسیریں اور ترجمے بھی صحیح، مستند اور بہت عمدہ مضامین سے مملو ہیں۔

غرض اس کتاب الہی کی اس تیرہویں اور چودھویں صدی میں اور بھی بہت سی تفسیریں اور ترجمے لکھے گئے ہیں اور ہر اہل ذوق عالم نے اپنے رجحان طبع، مذاق طبیعت، ماحول کی ضرورت اور زمانہ کی فضا کے مطابق اور اپنی علمی و دینی عملی و روحانی لیاقت و قابلیت کے

اندازے پر اس کتاب عزیز کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے ان سب کا ذکر و احصاء اور ان سب کی تعریف و تنقید کے لئے کافی فرصت اور طویل دفتر کی ضرورت ہے، تاہم مقصود سب کا قرآن مجید کی ہدایات و تعلیمات کا نشر و ابلاغ، احیاء دین و اصلاح حالات مسلمین و غیر مسلمین ہے۔

فَجَزَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْإِسْلَامِ وَأَمَّةِ الْقُرْآنِ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَحْسَنَهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

ترجمہ کے بعد قرآن مجید کی تفسیر و تاویل کا درجہ ہے۔ یعنی اصلی مطلب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کے بعد اس کو خوب کھول کھول کر اور واضح کر کے تشریح و بسط کے ساتھ بیان کرنا۔ ترجمہ کا کام الکل بچو کام نہیں ہے بلکہ نہایت اہم ذمہ داری اور حد درجہ احتیاط کا کام ہے اور تفسیر کا کام اس سے بھی بدرجہا زیادہ اہم اور ذمہ داری کا ہے، ترجمہ کے متعلق حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے تتبع میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اپنے تراجم کے مقدموں میں بعض اصولی باتیں اور ہدایتیں ذکر کی ہیں۔ منہ و مملک و قوم حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب قبلہ سیوہاری و امت عالیہم کی سعی بلیغ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا ایک فارسی رسالہ زندۃ المصنفین دہلی کے ماہانہ رسالہ برہان میں، گذشتہ سن میں چھپا ہے جس کو مولانا سید موصوفی نے ترجمہ کر کے اجمال کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ اس رسالہ سے خاص طور پر اور حضرت شاہ صاحب کے رسالہ الفوز الکبیر فارسی و الفتح الخیر عربی سے بھی عام طور پر ترجمہ و تفسیر کے متعلق چیز ایسی ہدایات ملتی ہیں جن سے قرآن فہمی میں مدد ملتی اور ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں ایک حد تک رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ رسالے بھی ملک کی عام زبان میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ کے عربی رسالہ اصول تفسیر کا مولانا خالد صاحب انصاری زاد حیرم نے اردو ترجمہ بھوپال سے شائع فرمایا ہے اس کے علاوہ بھی ترجمہ و تفسیر کے قواعد اصول اور قرآن شریف کے معنی فہمی کے متعلق سابقین و لاحقین علماء کی طرف سے نہایت مفید

خدمات انجام دی گئی ہیں۔

علامہ سیوطیؒ کی کتاب الاتقان نے علوم القرآن جس کے متعلق جمہور علماء کا مسئلہ ہے کہ اسلام میں قرآن مجید کے بارے میں الاحواب و لاثانی کتاب ہے اور اپنا نظیر نہیں رکھتی، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور بھی متعدد چھوٹی بڑی کتابیں، رسائل، مضامین ترجمہ و تفسیر کے اصول و قواعد معلوم کرنے کے لئے لکھے گئے ہیں جن سے قوم اہل علم و اہل ملک اور اردو بولنے والے سمجھنے اور لکھنے پڑھنے والوں کو بے حد فائدہ پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔

لیکن ان میں سے کسی کتاب میں فہم قرآن اور ترجمہ و تفسیر و مادل کے علی اور عقلی و نقلی ایسے کلی اصول اور عام قوانین بیان نہیں کئے گئے، جیسے کہ احادیث نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے معنی فہمی اور متن و سند عظم حدیث کے لئے (علم اصول حدیث) اور (مصطلحات فن اش) میں بیان کئے گئے ہیں احادیث و روایات کے متون و اسناد کے بارے میں حضرات محدثین کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ و اایانا معہم) نے جو ذریعہ خدمات انجام دی ہیں وہ اسلام میں اور تمام علمی دنیا میں ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، اور گوان اصول سے تفسیر و مادل اور فہم و ترجمہ قرآن میں بھی مدد ملے سکتے ہیں مگر یہ ہر ایک کا کام مادہ کا منصب نہیں ہے۔

قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی اہمیت اور ذمہ داری وہ شخص بخوبی جان سکتا ہے جس کو کبھی ایک زبان سے دوسری زبان میں اداسے مطالب کا اور ایک کلام کو دوسری زبان کے الفاظ و عبارات میں منتقل کرنے اور بدلتے کاموقع ملا ہو، یا کم سے کم اپنی زبان کی کسی نثر یا نظم کلام کو سمجھتے غور کرنے اور پھر اس کی شرح و تفصیل کرنے کی ذمہ داری ہو۔ چونکہ طبیعتیں عام طور پر اختصار کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اس زمانہ میں تو اس کا عام مذاق اور رواج ہو گیا ہے خاص کر حضرات اہل علم اور غربی علوم کے طلبائے کرام اور دینی تعلیمات حاصل کرنے والوں کو اپنی مادری اور عام شکی زبان میں سمجھ کر یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے اس لئے ذیل کا مختصر مضمون ”سبادی عشرہ“ اور ”دس شامیہ“ کے اسلوب پر قرآن مجید

کے فہم و تدبر اور ترجمہ و تفسیر و تاویل کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے۔

مے تندر اور حوصلہ مے کشاں بلند ساقی سے جام بھر کے پلایا نہ جائے گا،

کِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّدُرِّ اَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ

علم تفسیر و فن تاویل کی تعریف، اور اس کی حقیقت کی توضیح کرنے سے پہلے یہ تبادلیا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و تاویل سے ہماری مراد خاص وہ علم و فن ہے جو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہر کلام کی تشریح و توضیح کو تفسیر اور ہر بات کے عقلی طور پر ثبوت و اثبات کو تاویل کہتے ہیں۔

قرآن مجید خدا کا پاک کلام ہے، اور جس طرح اس کی ذات و صفات و افعال کی کماحقہ حقیقت اور کنہ رسی انسان کے محدود علم و ناقص عقل سے محال و ناممکن ہے اسی طرح اس کے پاک کلام کی حقیقت و ماہیت اور جامع مانع تعریف انسانی الفاظ و عبارت میں بعید و مستبعد ہے۔

دریا نہ سمائے گاسجڑ میں پیمانہ ذوق رنگ و بو میں

البتہ مختصر تعارف اور سہولت فہم کے لئے امید العارفین سند المحققین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے الفاظ کا خلاصہ و ماحصل ہم نقل کرتے ہیں جس میں اس کی اس طرح تعبیر کی گئی ہے، جو اقرب الی الحقیقت ہی نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچا دینے والی بھی ہے اور حقائقیت سے مملو بھی ہے اور جس سے دل و دماغ، عقل و وجدان، ظاہر و باطن، کامل طور پر منور و مستنیر ہو جاتے ہیں۔ اور بصیرت و بصارت کے لئے دائمی و مستقل اور پایندہ روشنی دستیاب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پاک کلام، اس ذات پاک کا کلام ہے جو اول و آخر اور ظاہر و باطن نور ہی نور ہے، لفظ و عبارت اور معنی و مفہوم دونوں اسی نورانی ذات کے ہیں، دنیا میں کوئی متکلم جو کبھی کلام کرتا ہے وہ اس کے باطن اور اندرون سے نکلتا ہے۔ اب جو پاک ذات نور ہی نور ہے اس میں سے جو کلام نکلے گا وہ ظاہر ہے کہ ستر نور ہی نور ہو گا۔

محمد نور اور قرآن ملا نور نہ ہو پھر مل کے کیوں نور علی نور
نور اپنی ذات میں خود روشن اور دوسرے کو روشنی دینے والا اور روشن کرنے والا
ہوتا ہے۔ یہی صفت اس نورانی ذات کے نورانی کلام کی ہوگی کہ وہ خود بھی روشن ہے
اور دنیا کی ہر شے کو روشن کرنے والا اور روشنی بخشنے والا بھی حضرت شاہ صاحبؒ جیسا کہ خود
قرآن مجید میں قرآن کا ایک نام ”النور“ بتلایا گیا ہے ”وَ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ“
(پ ۹ س ۱) اور نور بھی کیسا نور مبین، روشن، بین، بدیہی اور واضح چنانچہ نہایت وضاحت
سے فرمایا گیا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا
(پارہ ۶ س ۱)
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف
سے سدا چمکی ہے اور واضح روشنی ہم نے
تماری اور نازل کی ہے۔

قرآن مجید کی اس نورانیت اور تنویر کو دیکھو جس نے اولاً عرب کے جاہل بدوؤں اور
وحشی عربوں کے دلوں، دماغوں اور ارواح و ابدان میں علم و حکمت کے نورانی چشمے جاری
کر دیئے اور دین و آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر شعبہ حیات تمدن و سیاست کے تمام
اصول و کلیات، تصوف و اخلاق کے جملہ مدارج و مراتب کو سورج اور چاند سے زیادہ
روشن الفاظ و آیات میں بیان فرما کر پھر تمام دنیا کو عالم گیر اخوت و محبت، معاشرہ انسانی
کی اصلاح و ہدایت اور انسانی وحدت و تنظیم کی کبھی نہ سمجھنے والی ہمہ گیر قوی دائمی اور
پر تاثیر روشنی عطا فرمائی۔

کلام پاک رحمان است قرآن نے کہ من دارم
تمام دنیا چودہ سو برس سے ہمارے اس بیان کی شاہد صدق اور مہندوستان کی ہزار
بارہ سو سالہ اسلامی تاریخ اس کی مصدق و مہید ہے۔ یہ نورانی پاک کلام دُھندوں میں جاری
آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور ہمارے دل و دماغ میں، سینے میں قوت حافظہ پر یادداشت
نہ کی یہ تعریف لغوی اعتبار سے چاہے اس کو حقیقی سمجھو یا لفظی اور منطقی اصطلاح میں چاہے اس کو حد کو یا رسم پر تعریف

میں محفوظ رہا۔ ہماری زبانوں پر جاری اور تمام انسانی زندگی میں۔ پیدائش سے موت تک بلکہ پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد بھی۔ اس کا قانون نافذ اور اس کا حکم و ہدایت وار و ساری ہے۔ اگرچہ ہم مسلمانوں نے اس سے محرومی اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس چاندنی پر ہم مہتاباں سے دور ہیں۔ دل کی خطا بھی ہے یہ نظر کی خطا بھی ہے۔ علوم دنیا اور تہذیب و تمدن کے ہر ایک شعبہ پر تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن پر سب سے زیادہ جامع مکمل غیر مبدل اور محکم و منضبط اصول اسی کتاب کے ذریعے انسانی افراد و اقوام کو ملے ہیں کہ ان کے بعد پھر کسی الہامی یا عقلی ہدایت و تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا کا یہ آخری اور پاک کلام لوح محفوظ سے، جبریل امین اور روح القدس کی وساطت سے نبی عربی حضرت محمد علیہ السلام پر تیس سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً، حسب موقع و حسب ضرورت نازل ہوا ہے، اس کی منزلوں، سورتوں اور آیتوں کی ترتیب، لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق اور لسان نبوت سے مسموع و منقول ہے اس کے الفاظ و معانی میں شک و شبہ اور تبدیلی و تغیر کا کوئی امکانی شائبہ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہر ملک و قوم کے انسانوں کے واسطے، علم و عمل کا کامل و مکمل دائمی قانون و دستور ہے۔

علمائے متکلمین، علمائے اصول و فقہ اور علمائے مفسرین نے اپنے اپنے علوم کی حدود میں رہ کر اس کلام الہی اور صحیفہ ربانی کی مختلف الفاظ و عبارات میں مختلف تفسیریں لکھی ہیں۔ یہ تفسیریں باختلاف عبارت و الفاظ ان مذکورہ علوم کے بحث و متقضا اور موضوع کے مطابق صحیح ہیں، لیکن تعبیرات کے اختلاف سے اصل متعبر نہ، اور محدود و معرفت کی اصل حقیقت میں کوئی اختلاف اور فرق نمایاں نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ وہی متواتر و متواتر، مروج و مشہور، مسموع و منقول اور مستند و مقبول متعارف کلام رہتا ہے جو اس پاک نورانی ذات کا ذاتی و لفظی نورانی کلام ہے کہ جس کے الفاظ بھی خدا کے فرمودہ ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا كُنَّا بِكَ قَرِيبًا اَوْ بِكَ بَعِيدًا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعًا وَ قُرْآنًا لَّكَ فَآذًا قُرْآنًا لَّكَ فَارْتِجَافًا۔ اِنَّا عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ لِّدِينِ قِيَامٍ یَّحْیٰی تَحٰییَیَ فَاَمَّا نَا فَتَحٰییَیَ اِسْمُ قُرْآنٍ کَارِفٍ۔ حرف تمہارے پاک سینے میں جمع کر دینا، اور تمہاری زبان سے پڑھنا اور اس کے علوم و معارف کا تمہارے اوپر کھولنا اور تمہاری زبان سے دوسروں تک پہنچانا یہ سب باتیں ہمارے ذمہ ہیں۔

(باقی آئندہ)

التقریظ والانتقاد

مختصر سیرت قرآنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

از

(سحید احمد)

(۲)

الحمد کے ترجمہ میں فرماتے ہیں ”الحمد“ کسی دیوتا کی جے پکارنا یا اس کی تعریفیں کرنا۔۔۔
 ... یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی جے پکارو۔ اسی کے نام کو بلند کرو ”الحمد“ اگرچہ معصوم
 نے صفحہ ۷۲ پر یہ ترجمہ کر سنے کے بعد خود صفحہ ۷۸ پر اس لفظ کا ترجمہ دہی کیا ہے جو عام اور مشہور
 ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”کل حمد اللہ کے لئے ہے جو سب کا بادشاہ ہے“ اب سوال یہ ہے
 کہ کیا یہ دونوں ترجمے لائق معنی کے نزدیک ایک ہی ہیں یا ان کا مفہوم الگ الگ ہے اگر
 مفہوم مختلف ہے تو آپ ایک جگہ ایک ترجمہ کرتے ہیں اور دوسری جگہ دوسرا۔ حالانکہ الحمد للہ
 یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ایسی صورت میں کس کو صحیح مانا جائے اور کس کو لغزش قلم کہا جائے
 اور اگر آپ کے نزدیک دونوں ترجمے متحد المفہوم ہیں تو پھر خواہ مخواہ شاہراہ عام سے عدول کرنے
 کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

علاوہ بریں اس دوسری صورت میں ہم عرض کریں گے کہ (۱) جے ہو خدا کی اور (۲)
 سب حمد اللہ کے لئے ہے۔ ان دونوں کے مفہوم میں بنیادی طور پر بڑا فرق ہے۔ ”جے ذی رُفح
 کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر ذی روح کی بھی۔ جیسے ”جے مہند“ اور گاندھی جی کی جے“ لیکن حمد چونکہ
 الثناء علی الجلیل الاختیاری“ یعنی اختیاری اور ارادی افعالِ جمیلہ پر ہی تشریف کرنے کا

نام ہے اس بنا پر ظاہر ہے کہ وہ ذی روح کی اور صاحب مشیت و ارادہ کی ہی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابوسفیان اور اس کے ساتھی ”اعلیٰ ہبل“ (”جے ہو ہبل کی“) کا غرہ لگائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یا الحمد للہ پکارتے تھے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ ہے قُلْ أَصَدِّقٌ وَلَا أَصْلَ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں ”کسی مشرک کے متعلق یہ کہیں کہ اس نے نہ رسول اللہ کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی تو اس میں صلی“ کا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اول تو اس وقت صلاۃ کے معنی بھی دوسرے تھے۔ دوم یہ کہ اصطلاحی نماز کی کسی مشرک سے کیسے امید کی جاسکتی ہے۔ لہذا اس ابتدائی دور میں صلی کے معنی وہی ابتدائی معنی سلام کرنے یا حلم و انکسار و تہذیب سے گفتگو کرنے کے ہوں گے نہ کہ نماز پڑھنے کے“ (ص ۶۳)

گزارش یہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے اور قرآن مجید کی آیات بھی بتاتی ہیں کہ صلوٰۃ کبھی بغیر رکوع و سجود و قیام و قعود کے نہیں ہوتی۔ نماز کے یہ ارکان صرف اسلام کی ایجاد نہیں بلکہ کتب قدیمہ یعنی تورات، زبور اور انجیل میں بھی بیان کئے گئے ہیں۔ البتہ تدریجی نزول جو کچھ ہے وہ صرف اوقات سے متعلق ہے۔ مکہ کے شروع سالوں میں صرف رات میں نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ پھر مسلمانوں کو عتبی آزادی اور قوت حاصل ہوتی رہی اسی کے مطابق نماز کے اوقات میں اضافہ ہوتا رہا۔ صلوٰۃ کے معنی اگرچہ دعاء و سلام کے اور درود بھیجنے کے آتے ہیں جیسے اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِکَتُهٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا عَلَیْہِ لٰکِن جِسْ صَلٰوۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کبھی بھی محض سلام کرنے یا حلم و انکسار و تہذیب سے گفتگو کرنے کے معنی میں مستعمل نہیں ہوئی۔ رہی دوسری وجہ یعنی یہ کہ مشرک نے جب تصدیق ہی نہیں کی تو اصطلاحی نماز کا مکلف کیسے ہو گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں دلاصلے کا عطف فلا صدقاً پر عطف المسبب علی السبب ہے۔ اور یہ عام بول چال اور محاورات میں شائع ذائع ہے۔

اب تک ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ کتاب سے متعلق ضمنی اور جزوی گفتگو تھی۔ اصل چیز جس کی طرف کتاب رہنمائی کرتی ہے اور جو اس کا خاص موضوع و مقصد تالیف معلوم ہوتا ہے اور جو اس کتاب کا سب سے زیادہ خطرناک اور گمراہ کن پہلو ہے وہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک اسلام کی حقیقت صرف یہ ہے کہ دوسری قومیں جن میں سے ہر ایک کے پاس پیغمبر آئے کچھ بغیر کتاب کے اور کچھ کتاب الہی لے کر وہ پڑھتوں۔ پجاریوں۔ اور اجاڑ رہبانین کے زیر اثر آکر اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کو بھول چکے تھے اور بجائے خدا پرستی کے مختلف طاقتوں اور قوتوں کی پوجا کرنے لگے تھے اسلام نے اگر صرف یہ کیا کہ ان قوموں کو ان کی مذہبی تعلیمات یاد دلائیں اور ان سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ تم اپنے مذہب کے سچے پیرو ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے خدا پرستی کرو اور نیک کام کرو۔ جناب خاں صاحب کے نزدیک اسلام کا صرف یہی ایک مشن تھا اور بس! اپنے اس مقصد کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے جو طریقے اختیار کئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اسلامی عبادات کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ گویا ان کی نہ کوئی خاص اہمیت ہے اور نہ ضرورت، چنانچہ تعبد کا ترجمہ بتاتے ہوئے صاف صاف لکھتے ہیں کہ ”ہم دوسروں کے عبد نہیں۔ صرف تیرے عبد۔ بندے رب کے یا آقا کے ہوئے ہیں“ پھر قوسین میں بس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ ”مقصد عبودیت کا اظہار ہے نہ کہ عبادت و پوجا و قربانی“ اس کے بعد لکھتے ہیں ”اس کے علاوہ حج کا صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بندگی جماعتی ہو۔ انفرادی نہ ہو“ (ص ۴۷) علاوہ بریں نماز اور روزہ کی جو حقیقت موصوف نے بیان کی ہے اس کا ذکر گذشتہ شمارہ میں آچکا ہے۔

(۲) سورہ الحج میں منعم علیہم اور مفضلوب علیہم کا ذکر ہے۔ اور خود قرآن مجید کے بھی بیان کے مطابق منعم علیہم وہ لوگ ہیں جو احکام خداوندی کا اتباع کرتے ہیں خواہ دنیوی

اعتبار سے وہ کیسے ہی غریب مفلس اور قلاش ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

اور جو لوگ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری

کرتے ہیں یہ بھی وہی ہیں جو ان لوگوں کے

ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جیسے بنی

صدیق شہداء اور صالحین کیلئے اچھے رفیق ہیں

اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ میں جن اسم علیہم کا ذکر ہے وہ احکام خداوندی پر ظاہر و باطناً

عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس سے ہرگز بحث نہیں کہ دنیوی اعتبار سے ان کی حالت کیا ہے ؟

اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ منضوب علیہم اور صالحین کون لوگ ہیں ؟ اللہ اور رسول کی

فرمانبرداری کا انتظام مستقیم ہو رہا یا اعتدال ہے۔ اس کے خلاف جو راستہ ہوگا جیسا کہ علم الاضواء کا واضح اور ثابت

ہو وہ دو قسم کا ہوگا ایک تفریط کا اور دوسرا افراط کا۔ تفریط یعنی سستی بے پروائی، بے اعتنائی اور عدم توجہ کا راستہ اختیاً

کرنے والوں پر خدا کا غضب نازل ہوگا اور افراط یعنی بے جا غلو اور غیر ضروری اہمیت کا جوڑ عن الحد کے راستے پر چلنے والے

گمراہ ہونگے، مفسرین نے اسی بناء پر منضوب علیہم سے مراد یہ بٹولے ہیں کہ وہ تفریط میں مبتلا تھے اور یوم السبت

یعنی ہفتہ کے دن تعطیل مٹا کر اس روز کسی کام کے نہ کرنے کو بھی سب سے بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ اور ان کے برعکس

نصاری تھے جنہوں نے راہبانہ زندگی کو عبادت کا لازمی جز بنا کر خواہ مخواہ اپنے اوپر تشدد

کیا تھا۔ چنانچہ قرآن کو قلمبہ کرنا لَا تَعْلُوا فِيْهِ دِينَكُمْ

بہر حال تفسیر بالا سے یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا انعام غضب اور صالحین کا ضلال جو کچھ بھی ہو

وہ احکام الہی کا اتباع اور عدم اتباع ہے۔ اگرچہ خدا نے یہاں کہ وعدہ کیا ہے پہلے طبقہ کو

سہ راقم الحروف کے نزدیک یہود و نصاریٰ کے ساتھ منضوب علیہم اور صالحین کی تفسیر صحیح نہیں اس کا

مصدق ان لوگوں کا ہر وہ طبقہ ہے جو احکام خداوندی کے اتباع میں افراط و تفریط سے کام لیتا ہے، خواہ

یہ لوگ مذہبی قومیت کے اعتبار سے یہود ہوں۔ یا نصاریٰ۔ یا مجوسی ہوں یا خود مسلمان یا مسلمانوں کی تباہی

کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک منضوب اور صالحین ہر نصاریٰ ہی

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

دنوی انعامات بھی ملیں گے اور دوسرا اور غیر طبقہ ان سے محروم ہوگا خواہ جلد ہو یا بدیر لیکن بہر حال
دنوی انعام صرف ایک ٹرہ ہے اصل مقصد نہیں۔ دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت
ہے یعنی جو لوگ احکام خداوندی کا اتباع صدق دل سے کریں گے ان کو دنیوی انعامات
یعنی اقتدار۔ معاشی رفائیت اور صحت و تندرستی ضرور ملیں گے۔ لیکن جو دنیوی نعم کے
مالک ہوں ضروری نہیں کہ وہ قرآن کی اصطلاح میں منعم علیہم بھی ہوں۔ لیکن پروفیسر
محمد جمل خاں صاحب کے نزدیک چونکہ رضاء و عدم رضائے الہی کا معیار ہی دنیوی نعمتیں
ہیں اس لئے اَلَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کے ترجمہ میں بھی انھوں نے قرآن کی عام مراد
کے برخلاف یہ ہی جدت کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

”دنوی انعامات دالی تو میں جو اہل کتاب (یعنی ہندو) اور قانونی زندگی بسر کرتی ہیں۔ دنیا
میں فساد کی جگہ ترقی اور امن کی علمبردار ہیں اللہ کے اس قانون کی پابند ہیں کہ سب انسان برابر
ہیں اور بھائی بھائی میں لہذا نہ ایک دوسرے کو لوثتی ہیں۔ نہ خود غرضتی سے کسی کی زندگی تلخ
کرتی ہیں۔“

(۳) شریعت اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے
بے شبہ اس کی بنیاد بھی دوسرے مذاہب کی طرح خدا پرستی اور اعمال صالحہ پر ہے۔ لیکن اسلام
اس بارہ میں گول بول باتیں نہیں کرتا بلکہ صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا پرستی کا مطلب کیا ہے؟
اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کون کون سے اعمال ہیں؟ ان کی شکلیں اور صورتیں کیا ہیں؟
اس سلسلہ میں اسلام ایک ایسا جامع، ہمہ گیر اور مکمل نظام پیش کرتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) نہیں علائکہ پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسلمان کہلائے والوں پر بھی کتنی مرتے
اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور کتنی توبہ وہ صاف بن گئے ہیں۔ آخرت میں جو بھی معاملہ ہوا ہے تو
یہی جانتا ہے لیکن دنیوی زندگی میں غضب الہی اور عقاب کے جو مظاہر ہیں مسلمان بھی احکام الہی پر
افراط و تفریط کے باعث ان سے محفوظ نہیں رہے اور کتاب الہی کی عالمگیر کائنات بھی یہی ہے

پر خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی حاوی ہے اسلام انہیں تمام عقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس نظام کو من حیث الکل قبول کرنا ہوگا۔ اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی کہ آپ بنو اسرائیل کی طرح ”نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ“ کہیں۔ اور اس مجموعہ کے بعض جز کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں اس بنا پر اسلام درحقیقت نام ہے فکر و عمل کو ایک خاص سانچہ میں ڈھالنے کا۔ اور ایک نہایت مرتب، منظم اور متوازن و ہمواز زندگی بسر کرنے کا۔ لیکن ہمارے فاضل دوست کے نزدیک اسلام کیا ہے؟ ذرا خود ان کی زبانی سنئے! غزوہ احد سے متعلق آیت قرآنی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

”یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں (۱) کیا اسلام کی تعلیم احد سے پہلے ختم ہو چکی تھی؟ اور (۲) کیا یہ تعلیم وہی تھی جو پہلے رسول دے چکے تھے؟ لیکن یہ بھی سوال کیا جاسکتا ہے کہ دشمنان رسول نے آپ کو ہجرت سے پہلے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا اسلام ہجرت سے پہلے آچکا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک آچکا تھا۔ ہجرت سے پہلے ہی نہیں بلکہ شعب ابی طالب میں سید سے پہلے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ آنحضرتؐ کے ذریعے جو اسلام دنیا میں آیا وہ غار حرا کی پہلی وحی میں آچکا تھا اور آنحضرتؐ نے بعد کے زمانے میں مختلف قوموں سے اس کی تشریحیں کیں۔ ورنہ پیغام نبی تھا کہ اللہ کو مانو اور غیر اللہ کے آگے نہ جھکو۔ وہی خالق ہے وہی آقا ہے۔ وہی علیم ہے۔ شیطان یا شیطان کے بندوں کو نہ تو کسی طرح کا خدائی علم ہے نہ وہ خدا کی طرح خالق ہے۔ پورا قرآن اسی پیغام کی تشریح ہے (ص ۳۳-۳۴) اتنا لکھنے کے بعد جان سنا کہ خود اس کا احساس ہوا کہ اگر ان کی تحریر کے مطابق اسلام واقعی غار حرا کی پہلی وحی میں ہی آچکا تھا تو پھر قرآن مجید کی آیت ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ جو سب کے آخر میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس سوال کا جواب خود ہی دیتے ہیں ظاہر ہے کہ کلمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین قدیم یعنی اسلام کے نئے ماننے والے بنے و نہ دوسری قوموں میں رسول آچکے ہیں ان کے لئے وہی تعلیم کافی تھی اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ پرانے نبیوں کی تعلیمات پر قرآن کی روشنی میں تحریفوں سے پاک کر کے عمل کر دو گویا پہلی وحی کے بعد آنحضرتؐ کی وفات ہو جاتی تو ہم دینی معاملات میں پرانی اللہ کی کتابوں سے ہدایت لیتے یہی حکم ہو دیکھو دیا گیا کہ تورات کے مطابق حکم کرو..... اسی طرح ہر کتابی کو حکم ہے کہ اللہ کو مان کر اپنی کتاب پر عمل کرے اور خود آنحضرتؐ کو بھی حکم دیا گیا کہ خدا پرستی کے دین قدیم پر عمل کریں ”فَاذْكُرُوا اللّٰهَ اَنۡ اُبَلِّغَ مِلَّةَ“ ابراہیم وحنیفا و ما کان من المشرکین یعنی اصل تعلیم قرآن خدا پرستی ہے اور اسی لئے اہل کتاب کو توحید کلمہ کی دعوت دی گئی۔ (بانی آئندہ)

حالاتِ حاضرہ

از

(امیر احمد صاحب آزاد)

کوریائی جنگ | کوریائی جنگ کا معاملہ اس وقت نازک ترین بین الاقوامی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ اسیران جنگ کے تبادلہ کا معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس مسئلہ کے طے ہونے کی توقع بھی پیدا ہو گئی تھی لیکن اول تو جنوبی کوریا کے صدر ڈاکٹر ری نے معاہدہ کے خلاف کم و بیش ۲ ہزار اسیران جنگ کو رہا کر دیا دوسرے ان کی طرف سے صلح کی ہر کوشش کی مخالفت شروع کر دی گئی اور اس طرح اس تنازعہ اور تصادم کو ختم کرنے کی تمام کوششیں بے سود اور بے اثر ہو کر رہ گئیں۔ اور اب ڈاکٹر صلح کی حمایت پر آمادہ ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ مختصر میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔

اس سلسلہ میں قابلِ غور امر یہ ہے کہ اس وقت تک جنگ مان رہی کے رد پر پوزیشن کرنے کے لئے ادارہ اقوام متحدہ کی مجلس عمومی یا مجلس محفوظہ کا کوئی اجلاس طلب یا منعقد نہیں کیا گیا اور اس نازک ترین بین الاقوامی معاملہ کو صرف ریاستہائے متحدہ امریکہ ہی پر چھوڑ دیا گیا۔ حالانکہ یہ جنگ ادارہ اقوام متحدہ اور شمالی کوریائی جنگ تھی اور اس معاملہ میں ڈاکٹر ری نے جو کچھ کیا ہے اسے ادارہ اقوام متحدہ کے اثر و اقتدار پر ایک ضرب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ سوال اپنی جگہ قائم رہے گا۔ جنگ مان رہی کے معاملہ میں اطلاعات اور غیر منصفانہ طریقہ عمل کے سلسلہ میں ادارہ اقوام متحدہ خاموش کیوں رہا اور اس قضیہ کے تصفیہ کے تمام راہنما راست ایکساڑی حکومت کر کیوں سپرد کر دئے گئے جسکو کوریائی جنگ کے سلسلہ میں قطعاً جانب دار تصور کیا جاتا ہے۔

اردو! اردو کو یو۔ پی میں علاقائی زبان قرار دلانے کے سلسلہ میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یو۔ پی کانگریس کمیٹی نے شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کی ہے حتیٰ کہ اس نے یو۔ پی کے لئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی اس قرارداد کو بھی غیر ضروری قرار دیا ہے جو اس نے علاقائی زبانوں میں اردو کو اس کا جائز مقام دے جانے کے متعلق منظور کی تھی۔

ہندوستانی زبانوں میں اردو زبان کو جو مقام حاصل ہے یہاں اسے واضح کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر اردو کو علاقائی زبان قرار دلانے کے حامی اپنی کوششوں میں مصروف رہیں تو ہمیں ان کی کامیابی میں کوئی شبہ بھی نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو کانگریس کے پیٹ فارم سے ملک کی ایک ہمہ گیر اور عوامی زبان کی ترویج اور ترقی کی مخالفت کر رہے ہیں کانگریس میں رہنے یا کانگریسی کہلانے کے مستحق ہیں اور کیا ان کی سیاسی بصیرت اور قیادت پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

اردو زبان ملک کی مشترکہ زبان ہے لیکن بد قسمتی سے بعض حلقے اسے صرف مسلمانوں کی زبان تصور کرتے ہیں اور اس کی بقا کی راہ میں جو دشواریاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ اسے صرف مسلمانوں کی زبان سمجھ کر کی جا رہی ہیں لیکن متعجب تو ہم پردروں کے اس طرز عمل سے اردو کے حامیوں کو مشتعل یا سست بہت ہونے کی بجائے اپنی ساعی کو جاری رکھنا چاہئے اور اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ جدوجہد کی آخری منازل میں حریف بھی اپنی تمام ترقوتوں کو عینح کر دیا کرتا ہے اور حریف کی یہ شدید ترین مخالفت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔

ادبیات

غزل

حجابِ آلم منظرِ نگری

حجابِ نور و ظلمت میں رہے پر تو نگن ہم بھی
نہ رکھیں کیوں غم ہستی سے رہا حسنِ ظن ہم بھی
کہے جاتے تھے اک دن زینتِ بزمِ وطن ہم بھی
ققس کی شام سے کرتا ہے جو صبحِ چمن پیدا
ہر منزل پہنچ کر یہ حقیقت کھل گئی آخر
بزرگ بوئے گل موجِ نفس اڑتی ہے ہر خط
منورہ ماسوا کو کہہ رہا ہے پردہِ جلوہ
میں شوخی ہر جلوہ سے کیوں ہوتی نہ آگاہی
ہر اک ذرہ انا الحق کہہ اکھاڑا کستردل کا
کریں تجزیہ خاک شمع و پروانہ کا محفل میں
نئے آئینوں میں عکسِ قدامت دیکھ لیتے ہیں
حصنِ شمع محفل کیوں نہ جلتے کیوں نہ مٹ جاتے
ہزار کھے امانت دار ہے خونِ شہیدان کی

کبھی تھے شامِ غربت اور کبھی صبحِ وطن ہم بھی
ازل سے ہیں رہیں گردشِ چرخ کہن ہم بھی
چمن میں تھے شریکِ نغمہ سنجانِ چمن ہم بھی
اسیری میں لئے بیٹھے ہیں وہ دیوانہ پن ہم بھی
رہے خود زندگی کی رہ میں اپنے راہزن ہم بھی
چمن میں کر رہے ہیں مشقِ پرواز چمن ہم بھی
حرمِ دالو سمجھتے ہیں مذاقِ بدہن ہم بھی
میانِ انجمن تھے ٹکٹہ دانِ انجمن ہم بھی
جگا بیٹھے پھر اک ہنگامہ دار و رسن ہم بھی
درا دیکھیں تو اسبابِ شکستِ انجمن ہم بھی
بالآخر ہیں تو دانا نے روایات کہن ہم بھی
چنگی کی طرے تھے سرفرد شبنمِ انجمن ہم بھی
سمجھتے ہیں مقامِ عظمت خاکِ چمن ہم بھی

آلم ماتم کرے گا کون بربادی کا شن کا

اگر ہو جائیں نذرِ انقلابِ تہنِ ہسم بھی

غزل

از

(جناب عتیق انجمنی مالیکانوی)

مرنے کے لئے تو جیتے ہیں، جینے کے لئے مر جائیں گے
 یہ علم ہے کیا نیت ہوگی، یہ بدش ہے کیا فرمائیں گے
 آغاز میں پردہ ہوتا ہے، انجام میں کیا شرمائیں گے
 اس رازِ تغیر کا شاید، صیاد کو اب تک علم نہیں
 کیوں بزمِ طرب سے اٹھ جائیں، کیوں ذوقِ نظر کو بھکرائیں
 موجوں کے تھپیڑے سہیو، نظارۂ ساحل رہے دو
 موجوں کی سیاست کچھ بھی سہی، احساس نہ کر، بالوس نہ
 اے ذوقِ نشین گلشن سے، کچھ دور ہی رہنا چاہئے
 پہلوؤں کی تباہی کے بدلے، کاسٹوں کا جائیں گے

آدابِ نفس کی عظمت سے، دنیا کو عتیق آگاہ کر دو
 اربابِ حین کا شکوہ کیا، یہ راہ پہ آہی جائیں گے

شؤون علمیہ

تخلیق حیات | دیو میکل برقیائی (الکٹرانک) مشینوں کی تیاری میں جو سائنس داں مصروف ہیں وہ ایک زبردست اختلاقی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ سائنس داں زندگی کو اپنی سادہ ترین شکل میں پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟

بقام کثیر آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی میں یارا اسپسٹر (امریکہ) میں جو مشینیں سائیکلو ٹرون (Cyclotron) کے نام سے تیار کی گئی ہیں وہ برقی ذروں کے ایسے دھارے پیدا کر سکتی ہیں جن میں ۲ ہزار ملین (۲ ارب) وولٹ کی برقی توانائی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور مشینیں بھی زیر تیاری ہیں۔ چنانچہ بروک ہیون (امریکہ) میں جون ۱۹۵۲ء میں ایک میسو ٹرون (Mesotron) تیار کیا گیا ہے جس میں ۳ ارب وولٹ کی برقی توانائی پیدا ہو سکتی ہے۔ انگلستان کی برمنگھم یونیورسٹی میں اس سے بھی زیادہ توانائی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔

ان سائنس دانوں کے اس اعلان سے ایک تہلکہ مچ گیا کہ انہوں نے دو نامیاتی کیمیائی اشیاء کی ”تخلیق“ کی ہے۔ یہ اشیاء فارمک ایسڈ (جیوئی وغیرہ کا زہر) اور فارمڈیہائیڈ ہیں۔ پیدا کرنے کی صورت یہ تھی کہ ایسے پانی میں جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ حل تھی انہوں نے سیلیم کے باردار ذرات کا ایک دھارا گزار دیا۔

یہ دونوں اشیاء بے جان ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس غامض و عجیب ہرپاس سے کیا ان اشیاء کو زندگی کی ادنیٰ ترین شکل میں تبدیل نہیں کرنا؟

اس عمل سے مصنوعی طور پر کوئی شعاعیں رکھا سمک ریزم پیدا ہو جاتی ہیں جو زندگی پر پر اثر
طریقہ پر عمل کرتی ہیں۔ جو مرکبات پیدا ہوتے ہیں وہ جلی نمایاں خرابیہ رپروٹو پلازم کی طرح ہوتے ہیں۔
زندگی کی اساس ہی خرابیہ سمجھا جاتا ہے۔

سائنس دانوں کو ایک عرصہ سے یہ معلوم ہے کہ غیر نامیاتی (ان آرگینک) مادے اور خورد ^{پختی}
زندہ ذرات میں ایک حد فاصل ہے۔ ورس (Virus) بھی ایسے ذرات میں شامل
ہے اس کی قلمیں بن سکتی ہیں یا اس سے پیچیدہ آئیوڈائڈ مرکبات بن سکتے ہیں۔ اس طرح
ان کی زندگی "معلق" ہو جاتی ہے۔

اگر آئیوڈائڈ کو دور کر دیا جائے تو ایک خلیہ والے یہ ورس پھر اپنی طبعی زندگی حاصل
کر لیتے ہیں۔ وہ اپنا مکثر اور تغذیہ اس طرح شروع کر دیتے ہیں کسی حادثہ کا وقوع ہوا ہی نہیں
قدرتی کوئی شعاعیں اس تحول کو نہیں پیدا کر سکتیں لیکن مصنوعی کوئی شعاعیں زبردست
دباؤ کے تحت یہ کارنامہ انجام دے سکتی ہیں۔ ماہرین طبیعیات کا یہی کہنا ہے۔ ساتھ ہی
اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ۵۰ ملین (۵ کروڑ) برس سے دنیائے حشرات میں رتی نہیں ہوئی
ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شعاعوں کا ہاتھ ہو۔

زندگی کی گتھی کو شاید جوہر پاش (ایٹم سمیشر) حل کر سکیں اور انسانی ادنیٰ ترین شکل
زندگی کی تخلیق کر سکے گو انسان کو اس طرح وجود میں لانے کا کوئی امکان نہیں۔
بہر حال جوہر پاش نے ایک سنسنی پیدا کر دی ہے خواہ دنیا اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے
اس کی طرف توجہ نہ کرے۔

صفر مطلق اپانی جس تپش (ٹمپریچر) پر جتا ہے وہ صفر درجہ کہلاتی ہے اور جس پر پانی جوش
کھاتا ہے وہ ۱۰۰ درجہ کہلاتی ہے۔ یہ ایک پیمانے کے درجے ہیں جو مٹی

رسنی گریڈ کہلاتا ہے۔ ایک دوسرا پیمانہ ہے جس سے بخار بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس پیمانے کو
فارن ہائٹ پیمانہ کہا جاتا ہے اس پر پانی کا نقطہ انجماد ۳۲ درجہ ہوتا ہے اور نقطہ جوش ۲۱۲ درجہ۔

برف کو ہم سرد کہتے ہیں لیکن اس سے بھی سرد تر چیزیں موجود ہیں چنانچہ برف میں نمک ملا دینے سے تیشا در بھی پست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم تیش کو پست تر کرتے چلے جائیں تو ایک تیش ایسی ہوگی کہ اس سے پست تر کوئی تیش نہ ہوگی یعنی یہ سردی کا انتہائی نقطہ ہوگا۔ اس نقطہ یا تیش کو صفر مطلق کہتے ہیں۔ سنٹی گریڈ پیمانہ پر یہ 273° درجہ نقطہ انجماد سے پست تر ہے اور فارن ہائٹ پیمانہ پر یہ 459.67° درجہ ہے۔

اس پست ترین تیش پر پہنچنے کے لئے سائنس دان ایشری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں وہ اس تیش کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ٹھیک اس تیش تک ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ اس مقصد کے لئے انھوں نے ہٹن کا ایک مقناطیس بنایا جو 12 انچ کی قوت پیدا کر سکتا ہے اس دیوہیکل مقناطیس کے ذریعہ مادے سے ساری حرارت کھینچ لینے کا کام لیا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صفر مطلق تک پہنچنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس تیش پر مادہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کا مطالعہ آسانی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ہم کو بظاہر لوہے کا ایک کتڑہ بہت ٹھوس معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے ذرات ہر دم حرکت میں ہیں۔ برقیے (الکٹران) جو ہروں میں رقص کرتے ہیں جو ہر سالوں (molecules) میں اور سلسلے ختم محیط میں رقصاں ہوتے ہیں۔ جتنی تیش زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی یہ رقص تیز تر ہوتا ہے بالآخر ایسی تیش آجاتی ہے کہ جو ہروں کی حرکت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ نکل جاگتے ہیں اسی کا نام غے کا پھٹنا ہے اگر وہ حرارت پہنچائی جائے تو پھر غے گسیں بن جاتی ہے۔

بالعکس اگر تیش کم کر دی جائے تو رقص سست ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جو ہر سکون میں ہو تو اس کا مطالعہ آسان تر ہوگا پس اگر روضت پہنچ کر باد سے کو بالکلے باہر کر دیا جائے تو شاید وہ اپنے سرریبان کر دے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اسرار کیا ہیں لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ذرہ سکون محض میں ہوگا۔ جس کو ابھی تک انسان نے مشاہدہ نہیں کیا ہے۔

اس تک دو دو میں سائنس دانوں کو کئی چیزیں یاد آگئی ہیں۔ ایک تو "خشک برف" ہے جو درحقیقت متحدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ غذا کو محفوظ رکھنے میں اس کا نمایاں حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ آکسیجن، نائٹروجن اور بعض نادر گیسوں کی تجربہ ممکن ہو گئی۔

تاکہ سائنس دان صفر مطلق تک پہنچے نہیں ہیں لیکن ان کی کوششیں جاری ہیں۔ اگر کامیابی ہوگی تو ایک نئی دنیا کا انکشاف ہوگا جو نکلے وہاں سکون محض ہوگا۔

تصبیح

اسلام اور حبشیات | از بدر شکیب (عثمانیہ) تقطیع اوسط ضخامت ۳۶۸ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر، قیمت پانچ روپے ناشر پاک

ٹرینچر کمپنی پوسٹ بکس ۱۶۴۲ کراچی ۱

موجودہ دور میں حبشی مسئلوں کو عوام و خواص میں جو اہمیت حاصل ہے، یہ کوئی چھٹی کی بات نہیں، روشن خیال اور جدید تہذیب کے دلدادہ حضرات کی ایک بڑی جماعت ہے جو رات دن ان مسئلوں کو چھڑتی رہتی ہے، اور حبشیات کے پروگنڈا میں مصروف رہتی ہے، آپ جس مجلس میں بیٹھ جائیے، اور خاموشی سے سنئے تو معلوم ہو، دنیا میں بس دو ہی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز لائق توجہ ہے ہی نہیں، ایک پیٹ، دوسرے حبشی مسائل، اس لئے ضرورت تھی کہ اسلام نے جو کچھ حبشیات و معاشیات کے سلسلہ میں تعلیم دی ہے، اسے تفصیل سے قوم و ملک کے سامنے پیش کیا جائے، اسلامی معاشیات پر متورد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، حبشیات پر البتہ لکھنے کی گنجائش تھی، بلاشبہ اس سے پہلے بھی متعدد بزرگوں نے حبشی مسئلوں پر دوسرے عنوان سے بہت کچھ لکھا ہے مگر مولف "اسلام اور حبشیات" مستحق شکر یہ ہیں کہ انھوں نے اس مسئلہ پر کھن کر گفتگو کی ہے، اور اپنی کتاب کو پاکستان کے مرکزی شہر کراچی سے شائع کیا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ دوسرا پیرس بننا جا رہا ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ اس شہر کو مسلمانوں کی مرکزیت حاصل ہے جو سرمایہ دار اور جدید تہذیب کے دلدادہ ہیں۔

زیر نظر کتاب پندرہ ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب کے تحت متعدد ضمنی عنوانات ہیں مولف نے ہر باب پر بڑی سنجیدگی سے لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے وہ نہایت سلیجھا ہوا ہے، پڑھنے

والوں کی دلچسپی میں فرق نہیں آتا، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر مسئلہ کا تاریخی پس منظر پیش کیا ہے اور مغربی تمدن اور اس کے جواثرات میں اسے انگریز مصنفین کے حوالہ سے درج کیا ہے اور ہر باب کے اخیر میں اسلامی تعلیمات کا پنچور پیش کرنے کی سعی کی ہے اور بتایا ہے کہ جنسیات کے مسائل میں اسلام نے کتنی زبردست اصلاح کی ہے اور اس سلسلہ میں جو قوانین اور دستور وضع کئے ہیں، وہ کتنے مفید، درست اور محکم ہیں، اور عقل و فطرت کے مطابق ہیں ان عنوانات سے کتاب کی جامعیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جنس و زندگی، جنس و مذہب، جنس اور ترقی، جنس اور اسلام، شرم و حیا کے تصورات، پردہ، مرد کی عورت پر فوقیت، رہبانیت، زنا کاری، استلذاذ بالمثل، ازدواج، وحدت ازدواج، طلاق و خلع، ضبط تولید، متفرق مسائل۔

ان خوبیوں کے سچے کتاب میں چند قایمیا بھی ہیں مثلاً یہ کہ اسلامی تعلیمات کے سلسلہ میں حادثہ کے جو ترجمے نقل کیے گئے ہیں ان کے حوالے باضابطہ درج نہیں، اسی طرح جو بعض فقہی مسئلے نقل کئے گئے ہیں اور ان کا حوالہ درج نہیں کیا گیا ہے، اگر معتبر و مستند کتابوں کے باضابطہ حوالے درج ہوتے تو کتاب کی اہمیت و چیز ہوتی، کتاب میں کہیں کہیں کتابت و طباعت کی غلطیاں بھی ہیں مگر اس سے پاک ہونا آج کل کسی کتاب کا ناممکن ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ کھٹکتی ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے قابل اعتراض ہے، وہ پردہ کی بحث کا آخری حصہ ہے جس میں مولف پاکستانی فضا سے متاثر معلوم ہوتے ہیں پردہ کی بحث کو ختم کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”یہ احکام تو زمانہ امن کے ہیں، لیکن جب قوم و ملک کو کسی غیر معمولی صورت حال سے سابقہ پڑے قومی عزت و ناموس کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ اپنی وحدت و سالمیت کو برقرار رکھنے، اور اپنی سرحدوں کو دشمنوں کے زحف سے محفوظ رکھنے اور جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کی ضرورت پیش ہو، تو پردہ کے مذکورہ بالا احکام پر عمل کرنا ناممکن ہے اور نہ ان کی پابندی کا لزوم ہے۔“

ایسی صورت میں عورتیں میدان جنگ میں مرد کے دوش بدوش دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتی ہیں۔ ان خود

مؤلف نے اسنا بڑا دعویٰ کیا ہے اور اس شد و مد سے اسے پیش کیا ہے، مگر اس سلسلے میں جو دلیل پیش کی ہے

وہ صرف اس قدر۔

چنانچہ غزوات نبوی میں عورتوں کی شرکت اور جنگی غزوات کی ادائی سے صاف ظاہر ہے، کہ ایسے موقعوں

پر پردے کی شرائط سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ (صفحہ ۱۵۶)

افسوس ہے کہ فاضل مؤلف نے جو کچھ بھی دلیل دی ہے، اس کا کسی معتبر کتاب سے حوالہ

درج نہیں کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے، اس لئے

کہا جاسکتا ہے کہ اس مسئلہ میں رائے قائم کرنے میں عجلت سے کام لیا گیا ہے۔

غزوات کی شرکت سے یہ بات ہرگز لازم نہیں آتی کہ عورتوں نے مردوں کے دوش بدوش سیدھے

جنگ میں لڑنے کا فرض بھی انجام دیا ہو، جن حدیثوں کی بنیاد پر عورتوں کی شرکت غزوات نبوی میں

مشہور ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت ربیع بنت معوذ بن عمرو رضی عنہ سے روایت ہے۔

قالت کنا نضرمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں

جائیں، قوم کو پانی پلائیں ان کی خدمت کرتیں

اور مقتولین یا زخمیوں کو مدینہ کی طرف منتقل

کرتی تھیں۔ (بخاری باب یدای الرجال المرأة والملاۃ الخ)

دوسری حدیث حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے

غزوات مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں

گئی، میں کمپوں، دیکھاؤں میں رہتی، میدان جنگ

سے پیچھے ہوتی چنانچہ میں ان (مجاہدین) کے لئے

کھانا تیار کرتی، زخمیوں کو دوا دیتی اور بیماروں

کی دیکھ بھال کرتی۔ (جمع الفوائد ص ۳۴)

یہ دونوں صحیحین کی روایتیں ہیں، الفاظ آپ کے سامنے ہیں، بغور بار بار پڑھئے اور دیکھئے
ان حدیثوں سے کس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے، کہ عہد نبوی میں عورتیں مردوں کے دوش پر دوش
رہتی تھیں، پہلی حدیث میں عورتوں کی خدمات کا تذکرہ جن لفظوں کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ
سے زیادہ جو بات سمجھی جاسکتی ہے وہ یہ کہ عورتیں پانی پلانے کا نظم اور ہفتہ لہن باز جمیوں کو ایک جگہ
سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام کرتی تھیں۔

حافظ ابن حجرؒ اس حدیث کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں۔

واما لم یخزم بالحکم لاحتمال ان یکون
ذالک قبل الحجاب او کانت المرأة
تصنع ذالک من یکون سرحا
لها او محرما (فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۷)
ہم یقین کے ساتھ عام حکم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ
احتمال ہے کہ یہ خدمات حجاب سے پہلے کی ہوں،
یا عورت یہ خدمت ان لوگوں کی کرتی ہو جو ان کے
شوہر اور محارم ہوں۔

حجاب کا حکم غالباً ۳ھ کا واقعہ ہے اور یہ مسلم ہے کہ اس سے پہلے بھی غزوات ہوتے ہیں
اور اہم غزوات ہوتے ہیں اس لئے جو احتمال پیش کیا گیا ہے، اس کے درست ہونے میں شبہ نہیں
ہے، اور دوسرا احتمال بھی قوی ہے کہ عورتیں ان لوگوں کی خدمات انجام دیتی ہیں جو ان کے اپنے
لوگ ہوں، جیسے شوہر، بھائی، باپ، چچا وغیرہ وغیرہ کیونکہ غزوات میں ایک ایک خاندان
کے سیکڑوں آدمی شریک ہوتے تھے۔

یہ بحث تو پہلی حدیث کے پیش نظر ہے، دوسری حدیث جو مسلم کی ہے، وہ بہت واضح
ہے اور کہا جاسکتا ہے اپنی حدیث کی شرح ہی ہے۔

اس دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ عورتیں مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں
جاتی تھیں، بلکہ یہ مجاہدین سے علیحدہ کیمپ میں رہتی تھیں۔ اور ان کا کام کھانا پکانا، درختوں اور زخموں
کو دوا دینا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تھا، ان کاموں کے لئے پردہ کے تذکرہ احکام پر عمل کے
ناممکن ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کھانا پکانے میں پردہ کے احکام نہیں اثر کر سکتے، دوائیں

نہی پردہ کے احکام پر عمل ہونے کے ساتھ ہی جاسکتی ہیں، دیکھ بھال بھی ہو سکتی ہے، ہر مریض اور زخمی کے پاس صراحی میں پانی ڈال دینا، کھانا پکا کر پہنچا دینا یا اس طرح کے دوسرے کام کرنا، یہ ایسے امور نہیں ہیں جن کی وجہ سے عورت کو شرعی پردہ سے باہر آنا پڑے، پھر اس وقت اور بھی جب کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت مجبور کر دے، تو عورتیں اجنبی مردوں کا علاج کر سکتی ہیں اور بقدر ضرورت دیکھ بھی سکتی ہیں اور چھو بھی سکتی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے پہلی حدیث کے ضمن میں لکھا ہے

واما حکم المسئلة فتجوز مداواة

الاجانب عند الضرورة وتقدیر

بقدر ما فيها يتعلق بالنظر والجس

بالمید وغیر ذالک (فتح الباری ۲/۳۸۹) ہوگی۔

پھر ان حدیثوں سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دوا علاج میں صرف عورتیں ہی ہوتی تھیں، کوئی مرد نہیں ہوتا تھا بلکہ کتاب المغازی پڑھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مرد کیمپ میں رہتے تھے، جو میدان جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے، ان کا کام کیمپ کی نگرانی وغیرہ تھا، پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ زخم دھوئے، پٹی باندھنے اور اس طرح کے دوسرے کام کرنے کے لئے مرد ہی ہوتے تھے، عورتیں اپری کام کر دیا کرتی تھیں۔

سرسری طور پر جو کچھ لکھا گیا اس سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی حدیثوں سے ہرگز نہیں معلوم ہوتا کہ غزوات میں پردے کے احکام حذف کر دئے جاتے تھے، یا عورتیں مردوں کے دوش بدوش لڑتی تھیں، آزادانہ پر بڑکھا کرتی تھیں یا اس طرح کی کوئی اور بات، — کتاب کے شروع میں بعض مشہور علماء کی تقریریں ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے ان کی نگاہ اس حصہ پر نہیں پڑی،

ان چند غزوہ گذاشتوں کو چھوڑ کر کتاب بھرتی حیثیت سے بڑی محنت اور سلیقہ سے مرتب

(ظ)

کی گواہ ہے، اور بڑی دلچسپ و لائق مطالعہ ہے

شاہنامہ اسلام جلد اول | از جناب عامر عثمانی۔ تقطیع کراں ضخامت ۶۸ صفحات کتابت
وطباعت بہتر قیمت درج نہیں ہے :- مکتبہ مامہنامہ تجلی

دیوبند ضلع سہارنپور۔

اردو میں حفیظ جالندھری نے سب سے پہلے شاہنامہ اسلام لکھا جو بہت زیادہ مقبول
و مشہور ہوا۔ اب انھیں کے قتح میں ایک نوجوان شاعر عامر عثمانی نے شاہنامہ لکھنا شروع کیا
جس کی پہلی جلد اس وقت زیر تبصرہ ہے اس شاہنامہ کی سحر اور انداز نگارش وہی ہے جو حفیظ
کے شاہنامہ کا ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ حفیظ کے ہاں شاعری تاریحیت پر غالب ہے۔ اور عامر
کے شاہنامہ میں اس کی کوشش کی گئی ہے کہ شاعری کو حتی الوسع تاریحیت کے قریب ہی رکھا
جائے چنانچہ وہ جگہ جگہ حاشیہ میں اشارے کے معنوں کے مافذ کے طور پر قرآن مجید کی آیات اور
احادیث کے ٹکڑے نقل کرتے چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود شعر کا مقصد جو جذبات، انگیزی
ہوتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے پایا ہے اس جلد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے
لے کر جنگ یامہ تک کے حالات کا منظوم بیان ہے اور صرف بیان ہی نہیں۔ بلکہ ہر واقعہ پر جو نتائج
مرتب ہوتے ہیں اور ان سے جو سبق لینا چاہئے اور جو اس کے اسباب و علل میں ان کو بھی پر
دلولہ انگیز طرز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے بعض حصے اس لائق ہیں کہ مسلمان بچوں
اور سچوں کو زبانی یاد کرائے جائیں تاکہ بچپن سے ہی تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کی اہمیت
و عظمت کا نقش ان کے دلوں پر پیچھ سکے اس کا مطالعہ ہم خرم اور ہم نواس کا مصداق ہو گا۔

از جناب سید حامد علی صاحب تقطیع خورد ضخامت ۶۴
صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت درج نہیں ہے :- مکتبہ

قوموں کا عروج و زوال

جماعت اسلامی ہند رام پور (دیوبند)

مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب پر اب تک مختلف شبانوں میں بہت کچھ لکھا
جا چکا ہے اور اب تک یہ سلسلہ "شہر پشاور خواب من از کثر تب تیر ما" کا مصداق بن جانے

کے باعث ختم نہیں ہوا۔ اس سال میں بھی پہلے لائق مولف نے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر ایک عام بحث کر کے ان بعض افکار کی تعلیل کی ہے جو اس بحث میں عموماً بیان کئے جاتے ہیں اس کے بعد انھوں نے خود ان صفات کو بیان کیا ہے جو کسی قوم کے لئے بھی عروج کا باعث ہو سکتے ہیں پھر ان خرابیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو مذکورہ بالا صفات میں سے کسی ایک صفت میں یا سب ہی صفات میں کچھ نقص ہونے کے باعث پیدا ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کی بحث ایک نہایت وسیع اور پیچیدہ بحث ہے اور اس سے عہدہ برآمد ہونے کے لئے نفسیات، قوام تاریخ اور فلسفہ تاریخ ان سب کا مطالعہ ضروری ہے اور یہ سب مباحث ایک مختصر سی کتاب میں نہیں سما سکتے تاہم اس رسالہ کا مطالعہ بھی مفید ہوگا۔ اندازہ بیان سلیجھا ہوا اور شگفتہ ہے۔

از جناب منظر جلیسری لقیطع خور و غنایمت تقریباً سو صفحات کتابت و طباعت
رسول مقبول بہتر قیمت ۴۰/- پتہ (۱) سنگم کتاب گھر اردو بازار، دہلی (۲) یونین بک ڈپو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

یہ چند نظموں۔ رباعیات اور قطعات کا مجموعہ ہے جن کا موضوع حمد و ثناء، درود و سلام، منقبت، شہادت کبریٰ کا بیان، اور تاریخ اسلام کے بعض واقعات ہیں اشعار پر اثر اور دلولہ انگیز ہیں جن سے لائق مصنف کی گہری عقیدت و ارادت کا اظہار ہوتا ہے امید ہے کہ اس باب ذوق اس کی قدر کر کے ثواب دارین حاصل کریں گے۔

مطبوعات ندوۃ المصنفین کی تازہ ہرست
 طلب فرمائے

بُرْہَان

شمارہ نمبر ۲

جلد نمبر ۳

اگست ۱۹۵۳ء مطابق ذی الحجہ ۱۳۷۲ھ

فہرست مضامین

۶۶	سید احمد	نظرات
۶۹	حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی	کس لئے؟
	جناب مولانا ابوسلمہ شفیع احمد الہیاری استاد	ہندوستان میں علوم حدیث کی تالیفات
۸۱	مدرسہ عالیہ کلکتہ	
۹۲	جناب خواجه محمد علی شاہ صاحب	قرآن مجید اور ترجمہ و تفسیر
۱۰۴	جناب لکھنوی زائنہ شمس صاحبہ ایم۔ اے	پروفسر محمد حسین آزاد اور "نیرنگ خیال"
		المقرئین والانتقاد
۱۱۳	سیدنا محمد علی اللہ علیہ وسلم	مختصر سیرت قرآن
		ادبیات
۱۲۲	جناب الم منظر نگر	چلا
	جناب شارق میرٹھی ایم۔ اے	رباعیات
۱۲۴	(میں)	ستھریے

نَظَرْتُ

اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے سپرد کر دینا اور اپنی زندگی کو بغیر کسی پس و پیش کے احکام الہی کی سجا آوری کے لئے اس طرح وقف کر دینا کہ اس راہ میں خاندانی رسم و رواج یا کنبہ قبیلہ کا کوئی طور طریق۔ اپنی کوئی ذاتی خواہش یا جذبہ۔ کسی شخص یا کسی گروہ کی محبت یا ڈر حائل نہ ہو سکے، اشیاء کے حسن و قبح کا معیار وہی ہو جائے جو شارح اسلام نے مقرر کر دیا ہے اور لذت و کرب یا محبت و نفرت کی کسرتی وہی ایک چیز ہو جو اسلام نے بتا دی ہے۔ یہ ہی اسلام ہے اور یہی دین فطرت ہے اور زندگی کو اسی ایک قالب میں ڈھال لینے سے حقیقی امن و سکون حاصل ہوتا ہے اسی سے آخرت سنورتی اور نجات و کامرانی کے دروازے کھلتے ہیں اور اسی سے دنیوی زندگی میں سکھ اور چین آتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَرَءُوفٌ سَرِيعٌ

تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آیا جو جس کو تمہاری تکلیف ناگوار ہے اور جس کو تمہاری بھلائی کی لو لگی ہوئی ہے اور وہ مومنوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں جن سے ضمنایہ خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کیسا سادہ۔ آسان اور سہل مذہب ہے۔ انہی صفات کی طرف آیت ذیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَمَجْلٍ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ أَسْوَأُ ذَلِكَ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَعْقِلُ

یہ پیغمبر لوگوں کے لئے پسندیدہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان کے لئے حرام کرتا ہے ان کے بوجھ کو اور ان بیبیوں کو جو ان لوگوں کو حرام ہوئے تھیں ان کو ان سے دور کرتا ہے۔

یہ بیڑیاں جن میں لوگ جکڑے ہوئے تھے کیا تھیں؟ اس کا مصداق جہاں یہود اور نصاریٰ کی وہ من مانی بندشیں اور پابندیاں ہیں جو ان لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے سر پہنچا لی تھیں ان سے مراد وہ یہود رسم و رواج بھی ہیں جو یہود و نصاریٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کسی خاندانی یا معاشرتی عصبیت کی بنا پر اپنے ذمہ عائد کر لی ہوں کس قدر افسوس اور شرم کی بات ہے کہ یہود اور نصاریٰ کی جن من مانی باتوں پر قرآن مجید انہیں زجر و توبیخ کرتا ہے، اسی طرح کی یا اسی سے ملتی جلتی چند خصلتیں ہیں جن میں مسلمان مبتلا ہو گئے ہیں اور انہیں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن زنجیروں کو توڑنے کے لئے تشریف لائے تھے ہم نے آج خود آنحضرت کی امت میں ہونے کے باوجود ان زنجیروں کو خوشی خوشی پہن لیا ہے اور اگرچہ اس خود آفریدہ عصبیت نے ہمارے معاشرہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں لیکن کچھ بھی ہمیں یہ جرات نہیں ہوتی کہ ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں کسی ایک قوم کی بد نصیبی کی علامت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ امن و طمانیت اور عنایت و راحت کے خزانوں کی کنجیاں اس کے قبضہ میں ہیں لیکن وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور درحکوب کے جہنم میں ٹپے رہنے پر قناعت کر کے بیٹھ گئی ہے۔

ذرا سوچئے! گذشتہ ماہ کے نظرات میں جس رسم بد کا ذکر کیا گیا تھا جو مسلمان اس میں مبتلا ہیں کیا وہ خود ان کو لئے اور جو مسلمان اس کی زد میں آگئے ہیں ان کے لئے جہنم نہیں ہے! ایک مسلمان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہو تو اس کو ابھی سے تشویش لاحق ہو جاتی ہے اور اس خیال سے کہ اس کی شادی بغیر وافر دیمہ کے ہو ہی نہیں سکتی وہ ابھی سے اپنے اخراجات کو کم کرنے شروع کر دیتا ہو خود سختی اٹھاتا ہے تنگ آ کر شہی سے گذر کر رہتا ہو اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے اپنی آمدنی کے مطابق عمرہ اور صحت بخش غذاؤں کا انتظام نہیں کرتا بیماری کے علاج پر غافل خواہ روپیہ صرف نہیں کرتا بچوں کی تعلیم کا مناسب اور بہتر انتظام نہیں کرتا اور ایک ایک پیسہ بچا کر روپیہ جوڑتا ہے، آخر وہ اس روپیہ سے بیٹی کے لئے ایک شوہر ڈالنے کے لئے ایک دام خریدتا ہے اور اب دامن جھاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ سب کچھ کرتا ہو لیکن چونکہ اس کا یہ عمل دین و فطرت کی تعلیم کے مخالف ہے اس بنا پر اس کا انجام نہایت برا اور خطرناک ہوتا ہے۔ ایک طرف لڑکے نے چونکہ صرف روپیہ کی خاطر شادی کی ہو اس لئے اگر بیوی حسب منشا نہیں ہو تو وہ اسی بیوی کے روپیہ سے اپنے لئے تسکین نفس کی دوسری راہیں پیا کر لیتا ہو اور بیوی کو بھڑکے جھڑپے

لئے تنہا چھوڑ دیتا ہے اور دوسری جانب چونکہ شوہر نے ایک معینہ رقم کے بدلہ میں اپنے آپ کو فروخت کیا ہے اس لئے بیوی اس کو اپنے باپ کا زرخیر بد بھتی ہے اور اس بنا پر اس کے دل میں شوہر کی وہ عظمت اور بڑائی نہیں ہوتی جو الرَّحَالُ قَوْلُ امْرَأَتٍ عَلَى النِّسَاءِ کے ارشاد کے مطابق ہونی چاہئے تھی ایسی صورت میں ایک عام تباہی و بربادی اور ایک ہمہ گیر فطری و انتشار کے سوا اور کیا نتیجہ ہو سکتا تھا۔

اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کسی شخص واحد کے فعل کو صرف اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا کہ وہ ایک شخص کا فعل ہے اور اس فعل کا اثر اچھا یا برا خود اس شخص کے حق میں کیا ہوگا بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس ایک شخص کے فعل کا اثر دوسرے لوگوں پر یا عام سوسائٹی پر کیا پڑے گا اس بنا پر ممکن ہے کہ کوئی فعل کسی ایک شخص کے مخصوص حالات کے اعتبار سے اس کے لئے جائز اور مباح ہو لیکن سوسائٹی پر اس کے برے اثرات پڑنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کو اس فعل سے باوجود اس کے جائز ہونے کے روکا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے کسی عجمی کتابی عورت سے نکاح کر لیا اور آپ کو اطلاع ہوئی تو فوراً حکم دیا کہ طلاق دو اور فرمایا کہ اگر تم لوگ اسی طرح غیروں میں نکاح کرنے لگے تو عرب کی ان دہ فیضہ لڑکیوں کا حشر کیا ہوگا؟

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد گرامی سے ان مسلمانوں کو سبق لینا چاہئے جو محض لفظی اور رسمی اباحت کی آرٹے کر ایسے اعمال و افعال کا ارتکاب بے جھجک کرتے ہیں جن کے تمدنی اور معاشرتی اثرات سوسائٹی پر نہایت تباہ کن اور ہلاکت انگیز ہو سکتے ہیں۔

بہر حال کسی بھی پہلو سے غور کیجئے۔ خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی۔ اقتصادی ہو یا سماجی و معاشرتی، اپنے مفاد کے نقطہ نظر سے ہویا غیروں کے مفاد کے نقطہ نظر سے۔ یہ رسم بد انتہائی جاہلانہ اور مشرکانہ ہے اور اسلامی سوسائٹی کے جسم پر ایک ایسا پھوڑا ہے جس کے غلیظ و متعفن مادہ نے تمام جسم کو فاسد اور داغ دار بنا دیا ہے۔ آج مسلمان بحیثیت مجموعی جن تباہ حالیوں میں گرفتار ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ منجملہ اور اسباب کے اس میں ان ہزاروں مسلمان نوجوانوں ناکہ خدا لڑکیوں کے صبر کو دخل نہیں ہے جو اس شیطانی رسم کی زد میں آکر اپنے ماں باپ کے سینہ کا بوجھ نبی بھی ہیں اور جو نہایت مشرم حیا سے آہ زیر لب کرنے کی بھی مجاز نہیں ہیں۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

کس لئے؟

از

(حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی)

بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شرک قدیم ہو یا جدید، آثار و نتائج بھی دونوں ہی کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سب کی تفصیل تو مشکل ہے لیکن چند کھلی کھلی واضح چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہی کہ ”خدا فراموشی“ آدمی کو ”خود فراموشی“ کے ذہنی عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے قرآنی قانون

لَسَوْا لِلّٰهِ فَانْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ
یعنی گئے وہ اللہ کو، پس بھلا دیا اللہ نے ان کو اپنے آپ سے۔ (الحشر)

کا جو مفاد و اقتضار ہے۔

یاملاً اسی کے قریب قریب نفسیاتی مکافات و مجازات کا یہ قدرتی دستور یعنی ”آغاز فراموشیوں“ کا دل و دماغ ”انجام فراموشی“ کی آفت سے ماؤنٹ ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں جس کا حاصل یہی ہے کہ ”انجام اندیشی“ کی بصیرت سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، جو ”آغاز“ سے آنکھیں چرا تے ہوئے اپنے جینے کا پروگرام بناتے ہیں، اور اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کے ساتھ کار و بار کرتے ہوئے نہ یہ سوچتے ہیں اور نہ سوچنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ان کو یہ سرمایہ ملا ہے وہاں کا منشاء کیا ہے؟ یہی ناشکری، نیک حرامی اور کفر کی ذمہ داری ہے، یوں تو سارا قرآن ہی اس ”قدرتی قانون“ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے لیکن سورہ ممتحنہ کے خاتمہ کی آیتیں جن میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا عَصَبُوا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
نہیں چلوں رکھنا ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب

قَدْ نَبِّئُوا مِن آيَةِ خَيْرٍ كَمَا

نَبِّئِ الْكَافِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ

الْقُبُورِ

نمبرک چکا ہے، وہ "الآخرة" (یعنی انجام) سے

ماریوس ہو چکے ہیں (اسی طرح ماریوس) جسے الکفار

(ناشکروں کا طبقہ) ماریوس ہو چکا ہے قبر والوں سے

ان الفاظ میں ایک طرف تو یہ بتایا گیا ہے، کہ قبر والوں (یعنی اصحاب قبور) سے ماریوس

کا احساس کفر کی پیداوار ہے، اور دوسری طرف اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ "انجام" سے

ماریوس کی یہ ذہنیت "اللہ کے غصہ کا نتیجہ ہے اور یہی میری عرض ہے کہ انجام اندیشی کی

بصیرت سے ضروری سمجھنے والے خواہ اسے خود دانش کا ہی تقاضا کیوں نہ سمجھتے ہوں، لیکن

یاس و قنوط کا یہ احساس درحقیقت قدرتی انتقام کا ایک باطنی اور ذہنی رنگ ہے "آغاز" کی

ذمہ داریوں سے بے اعتنائی "انجام" سے ماریوس کی اس کیفیت کو دلوں میں پیدا کرتی ہے

اور اس وقت تک پیدا کرتی رہے گی، جب تک کہ آغاز سے لاپرواہی اختیار کی جائے گی،

لاکھ سمجھایا جائے مگر ماریوسوں پر سمجھ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، قرآن ہی میں یہ فرماتے ہوئے

کہ خالق کائنات نے

كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْذِبَ إِلَيْهِ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَسْرَبَ بِهِ

(الانعام)

رحمت اور مہربانی کو اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے

(اس کی مہربانی اور رحمت ہی کا اقتضا ہے) کہ اکٹھا

کرے گا تمہیں قیامت کے دن (قیامت کا وہی

دن) جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

مطلب جس کا یہی ہے، کہ جو حیا چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لئے مشایا اور نسبت و نابود

کر کے نہیں رکھ دیا جائے گا۔ بلکہ پیدا کرنے والے کی رحمت ہی کا یہ اقتضا ہے کہ دنیا کی فرسودہ زندگی

سے بھی زیادہ تروتازہ حیات انھیں بخشی جائے گی۔

فہمائش کا یہ کتنا پیارا، کتنا دل آویز اور اثر انگیز لہجہ ہے اس سے زیادہ اور کیا کہا جاتا کہ جس پر

کچھ بھی واجب نہیں ہے وہی اپنے اوپر رحم اور مہربانی کو واجب ٹھہراتے ہوئے، مرنے والوں

کو دلا سادے رہا ہے، کہ تم زندہ ہی رہو گے، مگر پڑھئے اسی کے بعد یہ بھی اطلاع دی گئی ہے، کہ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
 يُؤْمِنُونَ
 جنہوں نے اپنا دیوالہ نکال لیا ہے اور خسارے
 کے جو شکار ہو گئے ہیں! وہ کبھی نہ مانیں گے۔

یہ دیوالہ اور خسارہ جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اس کا تعلق زندگی کے اسی سرمایہ سے
 ہے، جس میں زندگی کے آغاز کے متعلق ایک سوئی حاصل کئے بغیر کاروباری تصرفات میں لوگ
 مشغول ہو جاتے ہیں، آگاہ کیا گیا ہے کہ لاکھوں کو سمجھایا جائے کہ تم مٹی کے نہیں، مگر وہ اڑتے ہی
 چلے جائیں گے کہ ہم تو مٹ ہی کر رہیں گے، ہٹ دھرمی یا اصرار بے جا کی یہ دماغی کیفیت، سزائی
 کیفیت کے سوا بتائیے کہ اسے اور کیا سمجھا جائے۔

ان دو قدرتی شکنجوں کے ساتھ تیسرا قدرتی ”شکنجہ“ وہ بھی ہے جس میں بے اور کسے
 ہوئے ذہنی سزا پانے والے قدرت کے مخفی انتقامی ہاتھوں سے سزا پاتے رہتے ہیں، اپنے
 لفظوں میں جس کی تعبیر

”أَحَدٌ أَوْ كُلٌّ أَحَدٌ“

سے کر کے اردو میں اسی کا ترجمہ

”ایک یا سہ ایک“

کر دیا کرتا ہوں، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایک خالق کے سامنے سے بھاگنے والے مجبور
 ہیں، کہ مخلوقات جن کی تعداد گنی نہیں جاسکتی، ان ہی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے پھریں، جو ایک

لے یہ یاد رکھنا چاہئے ”الدین الیقین“ کے پہلے حصہ میں اس پر کافی بحث ہو چکی ہے کہ اس سلسلہ میں ایک سوئی
 حاصل کرنے کی جو قدرتی طبعی راہ ہے اس سے بے تعلق ہو کر صرف عقلی اور حسی قوتوں سے خداوندیہ فیصلہ
 بھی ناممکن ہے کہ زندگی کا آغاز کسی ایسی چیز سے ہو جو زندگی سے خالی عقلی اپنی مادہ کے وجود تک رسائی کا ذریعہ نہ پہلے
 کسی کے پاس تھا نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہوگا ”مادہ“ صرف ایک لفظ ہے جس کا کوئی صحیح عقلی ان ترمیموں کے پاس بھی نہیں
 ہے جو غایت سادگی میں اپنے آپ کو ”مادہ پرست“ مشہور کئے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں عقل و دانش کے ساتھ
 یہ لکھا اپناست آمیز شجر ہے کہ ”خدا جو کچھ چاہتا ہے“ ہم عقل و ذہن سے اس کو دریافت کر سکتے ہیں۔

سے نہیں ڈرتا، اسے ہر ایک سے ڈرنا پڑتا ہے وہی ہر ایک کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتے
 ہیں جو اس ایک کے آگے جھکنا نہیں چاہتے یہی قدرت کا ایک ایسا قدرتی شکنجہ ہے جس کی
 گرفت سے نکلنے والے نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں سکتے، آدمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان دونوں پہلوؤں
 میں سے کسی ایک پہلو کو اختیار کر کے تجھے اور میرے دو بچے کو آسودگی و راحت و عافیت کی
 ضمانت کس میں ہے قرآن میں ان ہی دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا ہے کہ
 اَلَا اَسْرَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ بہت سے پروردگاروں سے (اپنی پرورش کا تعلق
 قائم کر کے دینا) یہ بہتر ہے یا تنہا اللہ جو سب پر

سب سے زیادہ غالب ہے اسی ایک کو اپنا پروردگار بنا لینا

اسی واقعہ کو دوسرے پیرایہ میں یوں بھی سمجھا گیا ہے سورہ زمر میں ہے۔

حَرَبَ اللّٰهُ سَرَجًا ۚ فِیْہِ شُرَکَآءُ
 مُتَشَکِّسُونَ وَ سَرَجًا سَلَامًا
 لِّرَجُلٍ اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے ایک آدمی تو ایسا ہے
 جو باہم چند کش مکش رکھتے والوں کے ساتھ میں
 ہے اور دوسرا آدمی وہ جو مسلم ایک ہی شخص کے
 ساتھ مختص ہو ۹

اسی مثال کو پیش کر کے پوچھا گیا ہے۔

هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا ۚ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے۔

جو اب تجربہ کے سپرو کر دیا گیا ہے وہی بنا سکتا ہے کہ زندگی کے ان دونوں مثالی شکلوں
 میں زندگی زندگی، کب تک باقی رہتی ہے اور موت سے زیادہ حیرت منا کر اپنی زندگی کب اور
 کس حال میں رہ جاتی ہے۔

بہر حال ایک کی نیاز مندی ہر ایک سے جب آدمی کو بے نیاز کر دیتی ہو، ایک کا ڈر ہر ایک
 سے آدمی کو نڈر بنا دیا ہو، ایک کا سجدہ ہر ایک کے آگے اختیار کرنے کی نیت سے ہو لیا ہو
 قدرت کے اس قانون سے استفادہ کی توفیق سے خودی یقیناً سراسر ہی کی ایک شکل ہو سکتی ہے جو

نمک حرامی کے مجرم ناشکروں کو دی جاتی ہے اور مرنے سے پہلے ہی دی جاتی ہے، زندانِ مصر میں یوسفی خطبہ کا یہ فقرہ یعنی

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

ہمارے لئے یہ جائز نہیں رکھا گیا ہے کہ کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرائیں یہ ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے اور عام لوگوں پر بھی ہے۔

اس کی قدر و قیمت اب سمجھ میں آتی ہے۔

قرآن جس زمانہ میں نازل ہو رہا تھا اس وقت یا اس سے پہلے بھگتنے والے ان سزائوں کو کس طرح بھگت رہے تھے جاہلیت ہی میں نہیں بلکہ یورپ و امریکہ کی "بقراطیت" میں بھی اس کا جواب آپ کو مل سکتا ہے، کم از کم میرا ذاتی احساس یہی ہے کہ زیادہ مہیب اور زیادہ خوفناک قائب میں یہی باطنی سزائیں آج دنیا کے سروں پر کھیل رہی ہیں۔ سب سے بڑا ایک خاص پہلو ہے جس کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ واقعہ ہے کہ یورپ و امریکہ کی "نشاءت جدیدہ" کی پیدا کی ہوئی مادی زندگی میں ان کے کوڑے جس طرح پھوٹ پڑے ہیں، جو پھوڑے اور گھاؤ سر نکال رہے ہیں، جو گندگی، سڑاندہ اور عفونت ان سے اہل رہی ہے شانِ دان کو "دماغ پاش" بھینکوں کا تجربہ گذری ہوئی جاہلیت کے زمانہ میں بھی مشکل ہی سے لوگوں کو ہوا ہوگا، میں جو کچھ عرض کرتا ہوں اسے پڑھتے رہتے رہتے کہ اپنے اس احساس میں کس حد تک فقیر حق بجانب ہے دیکھئے "خدا فراموشی" کی سزا میں "خود فراموشی" کے عذاب کو تہذیب جدید کی نئی اور مایوسہ مشرکانہ ذہنیت جس طریقہ سے خرید چکی ہے اور اپنی اس "خود فراموشی" پر اصرار و ناز جس حد تک ترقی کر کے پہنچ چکا ہے اس کی تفصیلی داستان آپ محمد ہی سے سن چکے ہیں تحقیق و تلاش کی علمی فہرست میں دیکھ چکے کہ ذرہ سے آفتاب تک کیڑے مکوڑوں، جنگل کے بھیرویوں، اور درندوں سانپوں اور بھیدوں تک کے سامنے کس لئے کاسوال اور کاسوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اب تو اسی

کس لئے؟

کے سوال کو زمین سے اٹھا کر سیاروں تک بھی پہنچایا جا چکا ہے سورج کے اندر جو داغ اور دھبے دکھائی دیتے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں ہیں، اور کس لئے ہیں؟ مریخ کے ریلوے میں ^{بینوں} سے جن نشانوں، اور لکیروں کا پتہ چلا ہے، کیوں اور کس لئے کے سوالات کے نشانے وہ بھی بن چکے ہیں لیکن زمین اور آسمان کی ساری پیداواروں میں کس لئے کے اسی سوال سے محروم،

قطعی محروم خود ان کا اپنا وجود بنا ہوا ہے، انسان کس لئے پیدا ہوا ہے، کس قدرتی نصب العین کی تکمیل آدمی کے وجود سے ہوتی ہے؟ عرض ہی کر چکا ہوں کہ یہی سوال ان کو بھلا دیا گیا ہے۔ ان کی مثال پانچ مسافروں کی اس ٹوٹی کی نظر آتی ہے، جن میں ہر ایک اپنے رفیقوں کو اسی طریقہ سے گناتھا کہ خود اپنے آپ کا گنا بھول جاتا تھا، کہرام مچا ہوا تھا کہ چارے پانچ رفیقوں میں کوئی نہ کوئی رفیق ضرور ہوا ہے ہم پوچھتے تھے کہ بچائے پانچ کے آخر میزان سب کی کل چار ہی کیوں ٹھہرتی ہے؟ آج دنیا کا نیا "انسان" اسی داغی حادثہ کا شکار ہے، یقین مانئے کہ "خدا" جب تک یاد نہ آئے گا، اس وقت تک خود اپنے آپ کو بھی وہ کبھی یاد نہ آئیں گے۔

انسان کس لئے ہے؟ اس سوال کا جواب تو جواب میرا خیال تو یہی ہے کہ سوال کی یاد بھی ان کے حافظہ میں انگڑائی کیا کروٹ بھی نہیں بدل سکتی، یہ خود فراموشی اسی "خود فراموشی" کی قدرتی سزا ہے، اپنے سوا کسی دوسری چیز کو آدمی بھول جائے یہ تو ہو سکتا ہے اور تیرہا ہی رہتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھی بہ ثبات عقل و ہوش کوئی بھول جائے اپنے حافظہ سے خود نکل پڑے بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مگر جو واقعہ آپ کے سامنے ہے بتائیں اس کا انکار کیسے کیا جائے یقیناً اپنے آپ سے آدمی بھلایا جا چکا ہے، خود اپنے حافظہ سے اس کی اپنی یاد چھینی جا چکی ہے اسی لئے تو اس کو میں "ذہنی عذاب" سمجھتا ہوں کہ بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہی واقعہ بن کر ہم سب کے سامنے آ چکی ہے آخر اس کو عذاب نہ سمجھا جائے تو اور کیا سمجھا جائے؟

"خود فراموشی" "خود فراموشی" کے عذاب کو آدمی پر مسلط کرتی ہے، یہ زور تو

تَسْأَلُ اللَّهَ فَالْتَمَأَهُمْ أَنْفُسُهُمْ
بھول گئے وہ اللہ کو، پس بھلا نبی اللہ نے ان کو اپنے آپ سے
کے قرآنی قانون کا تھا۔

اب دیکھئے: ”آغاز“ سے بے اعتنائی ”انجام“ سے آدمی کو اندھا کیسے بنا دیتی ہے۔
إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكُمْ رَجْعٌ
نَجِيدٌ
جب ہم مر جائیں گے اور خاک بن جائیں گے، پھر
زندگی واپس ہوگی یہ دور از عقل خیال ہے۔

یہ احساس تو عرب کے جاہل بت پرست مشرکین کا تھا، لیکن آج نئی روشنی میں دیکھئے
کیا ہو رہا ہے، یہ انسانی افکار پر ایک ازم کے بعد دوسرے ازم کی، دوسرے کے بعد تیسرے
ازم کی ڈاک گاڑی مسلسل یکے بعد دیگرے، جو چھوڑی جا رہی ہے ان سارے ازموں کے ابناء
یا طومار کے اندر اگر صحیح طور پر ٹٹولے گا تو صرف یہی بات آئے گا کہ ”ماضی“ تو خیر ”ماضی“ ہی ہو چکا
ہے ”حال“ کو دوزخ ثابت کرتے ہوئے، ہر ایک دوسرے کو اور ہر پہلی نسل پچھلی نسلوں کو ”مستقبل“
میں آدمی کے فردوس گم گشتہ کی پیداوار، صرف امید و اس طریقہ سے بنائی چکی جا رہی ہے کہ
ہر امید دلانے والے کے سامنے سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ”انجام“ کے سوال
کو اوچھل اور اوٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور یوں دوسروں کو ”مستقبل کی جنت کی امید دلانے
والے خود ”حال“ ہی کی ”جہنموں“ میں دم توڑتے چلے جا رہے ہیں، کچھ تو یہ ہے کہ ”نا تمام
زندگی“ میں زندگی کی تمام آرزوؤں کی یافت کی کوشش، غلط کوشش ہے اس ”نا تمام
زندگی“ کو بھی ”نا کام زندگی“ بنا کر چھوڑ دیا ہے، اسی لئے تو میں کہا کرتا ہوں،
”جنت کا انکار کر کے دیکھو یہی خالی زندگی جہنم بن کر تم سے لپٹ پڑے گی۔“

باقی ”اسعد او کل احد“ یعنی وہی

”ایک یا ہر ایک“

کا قدرتی شکنجہ، پر اب بے شرک کے محبوظوں کو اس شکنجے کے اندر کبھی پھرانے اور ٹہرنے کا نظارہ
تو جتنا دردناک ہے اس کا قصہ تو آگے آ رہا ہے لیکن مادی شرک کی ”عصری ذہنیت“ کے

تاشے بھی اس سلسلہ میں کیا کچھ کم دلچسپ یا کم دل دوز ہیں، ایک کو چھوڑ کر بھاگنے والے آج کس کس کے پیچھے کہاں کہاں بھاگ بھاگ کر پہنچ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے زبان اور قلم سے اسے کیا دکھایا جاتے؟ ایک سے نڈر بن کر اپنے اوپر جن جن چیزوں کے ڈر کو لوگوں نے مسلط کر لیا ہے کیا ان کو ہم گن سکتے ہیں؟ پانی کا ایک ایک قطرہ جس زمانہ میں صرف زہریلے، کاٹ کھانے والے جراثیم کا سمندر بن چکا ہو، ہوا کی ہر موج سستی جرمس اور مکبر یا کی آندھی ٹھہرائی جا رہی ہو، گویا دوسرے لفظوں میں ساری دنیا دہشت و خوف، اندیشہ اور ہیبت کی دوزخ کا قالب اختیار کر چکی ہے بدتمیزی کے اسی طوفان میں انسانیت کی ہستی ہوئی لاش سمجھی جاتی ہو، کہ برہی ہے ایسی لاش جس کا نہ کوئی والی ہے نہ وارث، عذاب کے سوا بتایا جائے کہ اس فکری روش اور تصور کے اس طریقہ کو ہم اور کیا قرار دیں؟

حق تو یہ ہے کہ ”اوہام و خرافات“ کے پرانے عہد میں پرانے پیل اور برگد کے ہر پتے پر شیطان کا گھونسلہ اور اعلیٰ کے ہر اکیلے درخت پر مان لیا جاتا تھا کہ بھوت پریت اسیر لیتے ہیں، چڑیلوں سے باور کر لیا جاتا تھا کہ ہر ویرانہ آباد ہے، خالی مکانوں کو حیات اور پریاں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ گذرے ہوئے لوگوں کے ان پارہائے احساسات پر قہقہہ لگانے کا حق مری سمجھ میں تو نہیں آتا ان لوگوں کے لئے کیسے باقی رہا ہے جن کے لئے آج ہر لنگر ہاٹھ پھردیوانے ہاتھی سے بھی زیادہ خوفناک بن چکا ہے، جس کی ہر بھنبھاہٹ ان کے لئے موت کی ”آہٹ“ اور مرگ کا پیغام بن جاتی ہے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ باور کرایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے بلکہ جیسے ان پرانے اوہامی خرافات پارہائے میں بھی کہنے والے آج بھی مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ”حقیقت“ کے دھوکے بھی مٹتی تھیں مانتا ہوں کہ آج بھی جو کچھ پھیلا یا جا رہا ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ ایسی ”بنیاد“ ضرور ہے، جس کی تجربہ سے تصدیق ہوتی ہے لیکن سوال اس حقیقتی دوز سے ہے جس کی بدولت راستہ کی ہر گری پڑی رستی، سانپ بن کر لوگوں کے سامنے لہرانے لگی ہے، یہ صحیح ہے کہ سانپ سے بھی راستوں کے چلنے والے دوچار ہو جاتے ہیں لیکن ہر رستی کو دیکھ کر اسی طرح بھاگنا جیسے

سانپ کو دیکھ کر آدمی بھاگتا ہو دماغی خبط کے سوا بتایا جائے کہ اسے آخر اور کیا باور کیا جائے؟ ایک ہی ارادہ، ایک ہی حکم، ایک ہی اذن، ایک ہی فعل کا یہ نظام محکم جس کا نام عالم ہے، تشریحی کثرتوں کی بھری ہوئی دنیا کی شکل جن لوگوں کے لئے اختیار کر چکی ہے۔ انتشار اور کیسا انتشار؟ گویا کائنات کیا ہے ایک میدان ہے جس میں بگسٹ گھوڑے اذہر سے ادھر سرسٹ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں کس کو اپنی ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ ان کی جھپٹ میں کون کس وقت آجائے گا۔ حد ہے اس دماغی کوفت، اور ”ذہنی دکھ“ کی جس کے پھیل میں انسانی احساسات جھونک دئے گئے ہیں کوئی مائے نیند مانے لیکن ہے یہ قدرت کے اسی ”شکجہ“ کی گرفت کا نتیجہ، جس کا نام میں نے ”ایک یا ہر ایک“ رکھ لیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چاہا گیا کہ ایک کا ڈرو لوں سے نکال دیا جائے ابھی اس ایک کا ڈر پورے طور پر نکلا بھی نہ تھا کہ ہر ایک کا ڈر ان ہی دوں میں گھس پڑا ایک سے ڈر ورنہ ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا یہ تو قدرت کا قانون ہے، اس قانون کی زد سے بچ کر نکل جانے کی صورت ہی کیا ہے؟ مخلوق پرستی کے اصنامی نظام کے زیر اثر اگلوں نے بھی یہی کیا تھا اور اب جو خالق سے روٹ کر مخلوقات ہی میں سب کچھ ڈھونڈھتے کا نیا سائنٹفک طریقہ جاری ہوا ہے اس میں بھی یہی کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اسی کا نتیجہ بھی بھگتا جا رہا ہے۔ حیرت تو اس پر ہوتی ہے، کہ ”ایک“ سے بھی سرگرمی کا عارضہ پھیل دیا گیا، لیکن ”ایک“ سے روٹ کر ”ہر ایک“ کے منانے کی جہم سر کرنے کے لئے جو آمادہ ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ کثرت کے اس سحرناپید اکسار میں وہ بھی اسباب و علل کی چند کڑیوں کے بعد تھک کر مٹیجے جاتے ہیں آگے کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ”مجہول اعتماد“ کی مہم ہوتی کیفیت کے سوا خود ان ہی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو غریب پوچھنے والے کی نسی وہ کیا کریں گے،؟ حالانکہ ایک کو جب چھوڑ ہی دیا گیا تھا، تو ”ہر ایک“ کو قابو میں لائے بغیر اطمینان و سکون کی جو ضمانت بھی دی جائے گی، وہ جھوٹی اور قطعاً جھوٹی ضمانت اور ان سائنٹفک ضمانت ہوگی، اور یقین مانیے کہ اس ”ضمانت“ کے حاصل کرنے میں عقل و حواس والے نہ پہلے کبھی کامیاب

تھا شے بھی اس سلسلہ میں کیا کچھ کم دلچسپ یا کم دل دوز میں، ایک کو چھوڑ کر بھاگنے والے آج کس کس کے پیچھے کہاں کہاں بھاگ بھاگ کر پوچھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے زبان اور قلم سے اسے کیا دکھایا جائے؟ ایک سے نڈر بن کر اپنے اوپر جن جن چیزوں کے ڈر کو لوگوں نے مسلط کر لیا ہے کیا ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ پانی کا ایک ایک قطرہ جس زمانہ میں صرف نہریلے، کانٹ کھانے والے جرائم کا سمندر بن چکا ہو، ہوا کی ہر موج مٹی جرمس اور کثیر یا کی آندھی ٹھہرائی جا رہی ہو، گو یاد دوسرے لفظوں میں ساری دنیا دہشت و خوف، اندیشہ اور مہیبت کی دوزخ کا قالب اختیار کر چکی ہے بدتمیزی کے اسی طوفان میں انسانیت کی ہستی ہوئی لاش سمجھی جاتی ہو، کہ ہر رہی سہی لاش جس کا نہ کوئی دالی ہے نہ وارث، عذاب کے سوا بتایا جائے کہ اس ننگری روش اور تصور کے اس طریقہ کو سمجھ کر کیا قرار دیں؟

حق تو یہ ہے کہ ”اوہام و خرافات“ کے پرانے عہد میں پرانے پیل اور برگد کے ہر پیر پر شیطان کا گھونسلہ اور املی کے ہر اکیلے درخت پر مان لیا جاتا تھا کہ بھوت پرست سیرالینے ہیں، چڑیلوں سے یاد کر لیا جاتا تھا کہ ہر ویرانہ آباد ہے، خالی مکانات کو حیات اور پریاں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ گذرے ہوئے لوگوں کے ان پارینہ احساسات پر قہقہہ لگانے کا حق مری سمجھ میں تو نہیں آتا ان لوگوں کے لئے کیسے باقی رہا ہے جن کے لئے آج ہر لنگر محقر دیوانے ہاتھی سے بھی زیادہ خوفناک بن چکا ہے، جس کی ہر بھنبھاہٹ ان کے لئے موت کی آہٹ ”اور مرگ کا پیغام بن جاتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ یاد رکھا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے بلکہ جیسے ان پرانے ادہامی خرافات پارینہ میں بھی کہنے والے آج بھی مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ”حقیقت“ کے دھوکے بھی خفی تھے میں مانتا ہوں کہ آج بھی جو کچھ پھیلا یا جا رہا ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ ایسی ”بنیاد“ ضرور ہے، جس کی تجربہ سے تصدیق ہوتی ہے لیکن سوال اس حقیقی دوز سے ہے جس کی بدولت راستہ کی ہر گری پری رستی، سانپ بن کر لوگوں کے سامنے لہرانے لگی ہے، یہ صحیح ہے کہ سانپ سے بھی راستوں کے چلنے والے دوچار ہو جاتے ہیں لیکن ہر رستی کو دیکھ کر اسی طرح بھاگنا جیسے

سانپ کو دیکھ کر آدمی بھاگتا ہو دماغی خبط کے سوا بتایا جائے کہ اسے آخر اور کیا باور کیا جائے؟ ایک ہی ارادہ، ایک ہی حکم، ایک ہی اذن، ایک ہی فعل کا یہ نظامِ محکم جس کا نام عالم ہے، انسانی کشتیوں کی بھری ہوئی دنیا کی شکل جن لوگوں کے لئے اختیار کر چکی ہے۔ انتشار اور کیسا انتشار؟ گویا کائنات کیا ہے ایک میدان ہے جس میں بگسٹ گھوڑے اذہر سے اذہر سرسبز بھاگے جا رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں کس کو اپنی ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ ان کی جھپٹ میں کون کس وقت آجائے گا۔ حد ہے اس دماغی کوفت، اور ”ذہنی دکھ“ کی جس کے مضہیل میں انسانی احساسات جھونک دئے گئے ہیں کوئی مائے نیند مانے لیکن ہے یہ قدرت کے اسی ”شکجہ“ کی گرفت کا نتیجہ، جس کا نام میں نے ”ایک یا ہر ایک“ رکھ لیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چاہا گیا کہ ایک کا ڈر دلوں سے نکال دیا جائے ابھی اس ایک کا ڈر پورے طور پر نکلا بھی نہ تھا کہ ہر ایک کا ڈر ان ہی دلوں میں گھس پڑا ایک سے ڈر ورنہ ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا یہ تو قدرت کا قانون ہے، اس قانون کی زد سے بچ کر نکل جانے کی صورت ہی کیا ہے؟ مخلوق پرستی کے اصنامی نظام کے زیر اثر انگلوں نے بھی یہی کیا تھا اور اب جو خالق سے روٹ کر مخلوقات ہی میں سب کچھ ڈھونڈھتے کا نیا سائنٹفک طریقہ جاری ہوا ہے اس میں بھی یہی کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اسی کا نتیجہ بھی کھینکا جا رہا ہے۔ حیرت تو اس پر ہوتی ہے، کہ ”ایک“ سے بھی سرگرمیوں کا عارضہ پھیلا دیا گیا، لیکن ”ایک“ سے روٹ کر ”ہر ایک“ کے منانے کی مہم سر کرنے کے لئے جو آمادہ ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ کثرت کے اس سحرناپید کنار میں وہ بھی اسباب و علل کی چند کڑیوں کے بعد تھک کر مٹیجے جاتے ہیں آگے کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ”مجہول اعتماد“ کی مہم ہوتی کیفیت کے سوا خود ان ہی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو غریب پوچھنے والے کی نسل وہ کیا کریں گے،؟ حالانکہ ایک کو جب چھوڑ ہی دیا گیا تھا، تو ”ہر ایک“ کو قابو میں لائے بغیر اطمینان و سکون کی جو ضمانت بھی دی جائے گی، وہ جھوٹی اور قطعاً جھوٹی ضمانت اور ان سائنٹفک ضمانت ہوگی، اور یقین مانیے کہ اس ”ضمانت“ کے حاصل کرنے میں عقل و حواس والے نہ پہلے کبھی کامیاب

بیرے اور نہ آئندہ ہو سکتے ہیں۔

بہر حال اس قصے کو کہاں تک دراز کیا جائے خلاصہ یہی ہے کہ خالق "جس کا سب کچھ ہے اس کے ساتھ طوطا چشمیوں کی راہ کل اختیار کی گئی ہو یا سبے باکیوں کی راہ اسی کے متعلق آج کھوئی گئی بدینہ اس باغیانہ طریقہ کار کا ایک ہی رنگ میں چمکے بھی یہی کہ سامنے آئے اور وہی سب کے سامنے آیا، جو تماشہ عادی و مشہور کے زمانہ میں دیکھا گیا تھا، آسمان کبود کے نیچے آج بھی وہی نظارہ پیش ہے، تو اس کے سوا اور ہوتا کیا؟ میں نے تو صرف اشارہ کیا ہے غور کرنے والے چاہیں تو ان احوالی اشاروں کی روشنی میں تفصیلات کو خود سوچ سکتے ہیں۔

مگر آثار و نتائج کے اشتراک و یک رنگی کے باوجود اس کا اعتراف بھی واقعہ کا اعتراف ہو گا کہ "مخلوق پرستی کا مادہ صناعی قالب" اور شرک قدیم کی جاہلی نوعیت یعنی "بت پرستی"۔

کے پرانے فرسودہ مسلک کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس نے انسانیت کی اس "شدید گمراہی" اور "کج اندیشی" کو حد سے زیادہ خطرناک اور ایسا "فکری مغالطہ" بنا دیا ہے جس میں جنسِ جاننے کے بعد فکرِ خلاصی کا مسئلہ پہلے بھی کافی دشوار ثابت ہو رہا ہے اور آج بھی اس کی نہ سمجھنے والی پیچیدگیوں کی گرہ کشائی آسان نہیں ہے۔

میرا مطلب ہے بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ خالق سے بے اعتنائی و لاپرواہی کا رویہ اختیار کر کے "مادیت" کی "عصری ذہنیت" میں مخلوقات کے ساتھ صرف عقلی رشتہ چونکہ قائم کیا جاتا ہے اس لئے قدر تا مذہبی جذبہ کا جو رجحان انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے وہ ان کے یاں بے کار اور محض بھڑک رہا ہے صحیح یہ یا غلط کسی قسم کا کوئی کام اس جذبہ سے نہیں لیا جاتا ہے برخلاف اس کے "بت پرستی" کے پرانے مسلک میں حسی اور عقلی قوتوں کے ساتھ ساتھ مختبرات ہی کی طرف "مذہبی جذبہ" کا رخ بھی بھیر دیا جاتا تھا طاسر ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اپنی شہنائی کی قوت کو کوئی اگر بے کار بنا لے اور رنگ روشنی جیسی چیزوں کے لئے مبنائی کی قوت

جو بخشی گئی ہے ان ہی کے دیکھنے اور جاننے میں اپنی بنیائی کی اس قوت کو خرچ کرتا رہے تو شوقی کے فوائد سے محرومی کے ساتھ ساتھ کوئی وجہ نہیں کہ قوت بنیائی کے فوائد سے مستفید و متبع نہ ہو، مادیت کے دور جدید میں مذہبی جذبہ کے تعطل اور بے کاری کے باوجود حسی اور عقلی قوتوں سے کافی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، آخر کانوں میں اپنے جوڑاٹ کس دے گا، اس کے کان ہی تو بند ہوں گے، آنکھیں جب اس کی کھلی ہوئی ہیں اور دیکھنے کا کام ان سے لے رہا ہے تو بنیائی کے منافع سے وہ محروم ہی کیوں رہے گا۔

لیکن مخلوق پرستی کے مسلک قدیم اعتدالیت کے دور میں جو کچھ کیا جا رہا تھا یا اس وقت تک کرنے والے اس راہ میں جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی مثال گویا اس شخص کی ہے جو آنکھوں کے ساتھ ساتھ چاہتا ہو کہ کانوں سے بھی دیکھنے ہی کا کام لے اور اسی فیصلہ ارادہ کے زیر اثر کپڑوں کو کان سے رگڑ رگڑ کر پتہ چلانا چاہتے، کہ وہ سرخ ہیں، یا سبز، سفید ہیں یا سیاہ،

الغرض بت پرستی، یا شرک کی ”جاہلی ذہنیت“ میں مخلوقات ہی کی طرف ”مذہبی جذبہ“ کا رخ جو پھیر دیا جاتا تھا، یا آج بھی کرنے والے یہی جو کر رہے ہیں۔ اس طرز عمل کے چند خطرناک اور ہلک نتائج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قدرت نے جس مقصد اور غرض و غایت کے لئے جس چیز کو پیدا کیا ہے مثلاً کان سننے کے لئے دے گئے ہیں، اب کوئی بجائے سننے کے دیکھنے کی کوشش میں شغوائی کی قوت کا تجربہ اگر کرے گا، اس تجربہ میں لاکھ باندھ پاؤں مارے روپے کی ندیاں ہی کیوں نہ بہا دی جائیں۔ کچھ بھی خرچ کر ڈالا جائے۔ لیکن قدرت کے قانون کو کیسے بدل دیا جائے گا، شغوائی کی قوت کا جو کام ہی نہیں ہے، وہی کام اس سے کیسے لیا جاسکتا ہے اب دیکھئے مذہبی جذبہ کی کمند تو آدمی کی حیثیت میں ”یزداں گیری“ کے حوصلہ کی تکمیل کے لئے سجھائی گئی ہے، یعنی خالق کی جستجو اور تلاش، قُرب اور نزدیکی کا کام ”مخلوق انسان“

اس سے لے، اور یوں باوجود مخلوق ہونے کے ”خالق“ تک رسائی حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو، ورنہ یہی کیا گیا ہے آدمی کی فطرت میں مذہب کا یہ جذبہ اسی نصب العین تک پہنچنے اور پہچانے کے لئے، اس کا حقیقی مقصد اور بالذات غرض یہی اور نقطہ یہی ہے، اب اسی جذبہ کے رخ کو مخلوقات کی طرف پھیر کر ان ہی مخلوقات کے نفع بخش پہلوؤں سے مستفید ہونے یا ضرر رساں پہلوؤں سے بچنے کی کوشش کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے جو اب تک ہوتا رہا ہے اس تجربہ کی راہوں پر کون بتا سکتا ہے کہ اپنی پیشانیوں کی گاڑھے پسینوں کی کمائی ہوئی آمدنیوں کا کتنا بڑا ذخیرہ آدم کی اولاد انتہائی بے دردیوں کے ساتھ برباد کر چکی ہے اور برباد کرتی ہی چلی جاتی ہے دودھ ہی کی اس مقدار کو دنیا کے کس ترازو میں تولایا جاسکتا ہے جو اب تک ان ہی سنگی محسوس اور برنجی و آہنی مورتیوں کے قدموں پر بہائے گئے اور اس طور پر بہائے گئے کہ نہ ایک قطرہ اسی دودھ کا آدم کے بچوں کے حلق تک واپس ہوا، اور کسی دوسری شکل میں بھی اس کا کوئی نتیجہ نہ بہانے والوں ہی کے سامنے آیا، اور نہ کسی دوسرے آدمی کو اس کا نفع پہنچا۔ اور ایک دودھ ہی کیا نڈو نیاز منت اور چڑھا دے کے ناموں سے جنس اور نقد کی شکلوں میں جو کچھ اب تک ان راہوں میں برباد ہو چکا ہے نہیں کہا جاسکتا کہ کتنی ہزار صدیاں ان ہی کو زور بنا کر آدم کی اولاد جی سکتی تھی لیکن آدمی کے بچوں کے ہاتھوں میں آجانے کے بعد ان کے منہ سے سب کچھ پھین لیا گیا اور اس طور پر پھین لیا گیا کہ ان کا کوئی ثمرہ کسی زمانہ میں خواہ کسی شکل میں ہو کسی کے سامنے کبھی نہیں آیا تماشہ یہ ہے کہ دیکھتے والے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کمائی ہوئی دولت انسانوں کی لا حاصل طور پر لٹ رہی ہے، لٹائی جا رہی ہے لیکن کوئی زبان بھی اس کے خلاف ہلا نہیں سکتا اور وقت، ازجی کا جو ذخیرہ لا حاصل بن کر ان ہی راہوں میں ضائع ہوا بلکہ انسانی جانوں تک کو کھینٹ چڑھانے والوں نے کھینٹ چڑھایا اس کا ماتم کس سے کیجئے۔

(باقی)

”ہندوستان میں علوم حدیث کی تالیفات“

از

(مولانا ابوسلمہ شفیع احمد الہیاری استاد مدرسہ عالیہ کلکتہ)

مولانا المحترم جناب سید سلیمان صاحب ندوی نے ہند میں علم حدیث پر مقالات کا ایک سلسلہ لکھا جو معارف کی کئی اشاعتوں میں شائع ہوا، اس سلسلے میں جناب ممدوح نے حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر موجودہ زمانہ تک کے ہندوستانی محدثین کا تذکرہ بسط کے ساتھ فرمایا ہے۔

لیکن زمین اتنی سنگلاخ بھٹی کہ مولانا جو ایک ایک دانہ کو چن چن کر خرمن بنانے کے عادی ہیں عاجز آ گئے اور یہ اعتراف کرنا پڑا کہ

کئی سال ہوئے جب میں نے ہندوستان میں علم حدیث کا سلسلہ لکھنا شروع کیا تو مجھ کے ہونے معلومات کو اکٹھا کرنے اور انھیں ہونے بیانات کو سلجھانے میں وہ رحمت اٹھائی پڑ گئی کہ آخر اس کو نام تمام جھوڑا پڑا۔

پھر بھی جو کچھ اور جتنا کچھ لکھا گیا وہ بہت قیمتی تھا، مگر مولانا نے اپنے اس مضمون میں تصانیف و تالیفات کا ذکر نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی اپنی بصاعت اور اپنے ماحول کے مطابق حصہ لیا یا نہیں؟ اس لئے جناب ڈاکٹر زبیر احمد صاحب الہ آباد یونیورسٹی نے علوم حدیث پر ہندوستان کی عربی تالیفات کے عنوان سے ایک مقالہ سیر قلم فرمایا اور یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان کی جغرافی و سیاسی و شعوریوں اور دقتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اس خدمت سے گناہی عہدہ برآ ہوئے۔

لے معارف نمبر ۵۰ ج ۵۰ - ڈاکٹر زبیر احمد صاحب لے مقدمہ تراجم علمائے حدیث ہند۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس مضمون میں ہندو غزنی سے لے کر ۱۸۵۷ء تک کے غزنی کے پہلے
ان پٹیاں لکھیں چھپائیں مصنفین و مؤلفین کے اسماء گرامی جمع کئے جنہوں نے عربی زبان میں علم حدیث
کے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب تصنیف یا تالیف کی اور اس فہرست سے نواب صدیق حسن خاں
اور مولانا عبدالکلیم قریشی علی و غیرہ اور ان کے معاصرین کو خارج کیا اور یہ فرمایا کہ
ان مصنفین کی ستر تصانیف ایسی ہیں جن میں سے کچھ تو چھپ چکی اور بقیہ ہاتھ کی لکھی
ہوئی مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔

اور پھر

ان ستر کتابوں میں سے باقی کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں
اس لئے ڈاکٹر صاحب نے انہی باقی کتابوں کا ذکر کیا اور اس کی فہرست یہ دی۔
(۱) جو کتابیں تو صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث کی شرح و حواشی ہیں۔
(۲) جن تالیفات ایسی ہیں جن میں حدیث کے سابق مجموعوں کو نئی ترتیب سے مرتب
کیا گیا ہے۔

(۳) ایک کتاب لغت حدیث پر ہے۔

(۴) ایک کتاب اربعین یعنی برسالہ پہلی حدیث ہے

(۵) دو ایسے رسالہ ہیں جن میں ایک خاص جدید نقطہ خیال سے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے

(۶) تین ایسی کتابیں ہیں جن میں خاص خاص مسائل و مباحث کے متعلق حدیث جمع کی گئی

۱۔ لغات، حاشیہ صحیح البخاری، مسند بنی ہاشم، شرح تراجم ابواب بخاری، علی شریح موطا، الامام ابی اللطیف
شرح مسند الامام ابی حنیفہ، (۲) مشارق الانوار، کنز العمال، مسند امام اعظم مرتبہ عابد سندھی (۳) مجمع سجاد الانوار
(۴) اربعین للشاہ ولی اللہ دہلوی (۵) انوار النعمین فی مبشرات النبی الامین للشاہ ولی اللہ دہلوی، کتاب النوار من
الحديث العنا (۶) تلخیص البیان فی علامات نبوی آخر الزمان، تلخیص علی مستقی، ما ثبت بالسند فی السند للشیخ عبدالحق
نجات الدہلوی، تحقیق الاشارة الی تنہیم البشارة (۷) حجة الله البالغة (۸) الفیض النبوی فی اصول الحدیث و فہار من البخاری
لمحمد عارف مشکینی (۹) رد المساجد للصفائی (۱۰) اسماء الرجال، مشکوٰۃ
للصفائی تذکرۃ الموصوفات لحد طاہر مشکینی۔

(۷) ایک تصنیف ایسی ہے جس میں اسرارِ حدیث کا انکشاف کیا گیا ہے۔

(۸) ایک تالیف اصولِ حدیث پر ہے۔

(۹) دورِ سائے اسماء الرجال کے متعلق ہیں۔

(۱۰) دورِ سائے موضوعِ حدیثوں پر ہیں کل ۲۲

پھر سلسلہ شاہ ولی اللہ کی خدمتِ حدیث کے عنوان سے مولانا غفر اللہ صاحب عثمانی نے اپنا ایک گراں قدر مقالہ اور سنہ ۱۳۱۱ھ کے شیعہ اسلامیات میں پڑھ کر سنایا جس کا موضوع امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے تلامذہ کی خدمتِ حدیث ہے، یہ مقالہ اگرچہ طالبِ دانشخاص سے بحث کرتا ہے پھر کبھی بہت سی قابلِ قدر تصانیف کا اساطحہ کئے ہوئے ہے، اور وہ اس وقت مرے پیشِ نظر ہے۔

اس کے کچھ دفتروں بعد جناب مولوی ابوالکھیر امام عاتقا صاحب نو شہر دہلی کا ایک مضمون اسی موضوع پر معارف کے دو نمبروں میں (اکتوبر و نومبر ۱۳۱۱ھ) آیا جس کے متعلق موصوف نے خود یہ دعویٰ کیا کہ مضمون ایک سہیت سے گویا اس کا (ڈاکٹر زبیر احمد صاحب کے مضمون کا) تکملہ ہے۔

پروڈاکٹر صاحب کا مضمون اہم و شیر غریب تالیفات یا تصنیفات تک محدود تھا مگر مولوی صاحب موصوف نے اس تجدید کو ختم کر کے عام کر دیا یعنی اس میں فارسی، اردو کی بھی ہر طرح کی تصانیف کو شمار کر لیا۔

اس طرح ان کے مضمون میں اہم المؤلفات اور اہم مؤلفین کا ذکر آگیا ہے یا مختار فن

۱۔ معارف نمبر ۴ ج ۵۶۔ ۲۔ تفصیل انبی کے الفاظ میں مذکور ہو (۱) اصولِ حدیث پر (۲) اسماءِ حدیث پر (۳) تحریکات پر (۴) رجال پر (۵) غریب الفاظ پر (۶) شروح بخاری (۷) شروح مسلم (۸) شروح بوداؤد (۹) شرح لسانی (۱۰) شروح ترمذی (۱۱) شروح ابن ماجہ (۱۲) شروح مسند احمد (۱۳) شروح موطا مالک (۱۴) شروح مشکوٰۃ (۱۵) شرح بلوغ المرام (۱۶) کتب شافعیہ (۱۷) سیرۃ (۱۸) سیرۃ مناقب (۱۹) مذہبات (۲۰) موضوعات (۲۱) اربعیات و شروح (۲۲) ایزاد و خلافت ۳، کل ۱۴۱

۱۲۲ اقام پر منقسم ہیں مگر سند کی سند یہاں کے نے بھی قائم رکھی اور نواب صدیق حسن خاں وغیرہ کو نہیں پھیرا۔

مندرجہ بالا فہرست سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا چاہئے کہ ہندوستان کی حدیثی تصنیفات کا کل سرمایہ اسی قدر ہے۔ حاشا و کلاں کسی نے احاطہ کا دعویٰ کیا اور نہ عملاً ممکن ہے اس لئے اس سے استنباط بھی غلط،

لے یہ اس ہندوستان کی تصانیف میں جس کے متعلق ہر کس و نا کس یہ اعلان کرتا پھر تا ہے کہ ہندوستان فن حدیث سے بالکل کور تھا اور چند مخصوص کتب کے سوا سارے ذخیرہ احادیث سے بے خبر تھا یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء و مشائخ بھی رطب دیا بس، غث و سمین اور صحیح و موضوع میں تمیز نہ کر پاتے تھے اور اس سلسلہ میں اس مناظرہ کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے جواز کی سندیں یہ حدیث پیش کی کہ السماع مباح لا ھلہ اور بادشاہ یہ حدیث سن کر بہت متاثر ہوا۔ "سبحانک ہذا ابھتان عظیم" صاحب سیر الاولیاء نے اس مناظرہ کی پوری تفصیل نقل کی ہے مگر ہمیں اس فقرہ کا حوالہ نہیں دیا ہے اور اگر بالفرض اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے جیسا کہ تاریخ فرشتہ نے نقل کیا ہے تو مخالفوں نے اس فقرہ کو صرف صدیق دہریٰ حصہ، شرارت نفس کی بنا پر حدیث کہہ کر مشہور کر دیا (نظام تعلیم و تربیت ج ۲ ص ۲۴۵)

مکہ نواب صاحب کے متعلق ایک عیسائی عالم نے اپنی کتاب اکتفاء القنوع یا مہو مطبوع میں یہ لکھ مارا کہ "نواب صاحب معمولی آدمی تھے مگر کسی صورت سے بھوپال پہنچے اور وہاں مکہ سے شادی کر لی جب مال و دولت پر قبضہ ہو گیا تو اپنے یہاں علماء کو جمع کیا اور اطراف عالم میں لوگوں کو بھیج کر فلمی نسخے خریدے اور بڑا کتب خانہ جمع کیا اور علماء کو تالیف و تصنیف پر مجبور کیا پھر ان کی تصانیف کو اپنا یا اور اپنے نام اسی طرف منسوب کیا اور صرف یہی نہیں کہ اپنے علماء کی تصانیف پر قبضہ کر لیتے تھے بلکہ متقدمین کی وہ کتابیں جس کا نسخہ دنیا میں صرف ایک ہی ہوتا تھا اس میں تغیر و تبدل اور کانت چھانٹ کر ٹائپل پیچ پر اپنا نام بڑے بڑے اہباب کے ساتھ لکھ دیتے تھے اور شائع کرتے تھے۔

مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کو مندرجہ بالا خیالات پر مگر بڑا افسوس ہوا کہ اس نے نواب کا تذکرہ ایسے انداز میں کیا اور یہ فرمایا کہ

"اس میں شک نہیں کہ نواب صاحب مرحوم کے متعلق اس قسم کی باتیں ہندوستانی مولویوں میں بھی مشہور ہیں اور غالباً کسی ہندی مولوی ہی سے منہ کے اس عیسائی عالم کو اس کا سراغ ملا لیکن خود نواب (بقیہ حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

ذیل میں چند کتب کا اور نام لیتے ہیں جو ان دونوں حضرات کی فہرست میں آنے سے رہ گئی ہیں۔

(۱) شرح شمائل ترمذی۔ مؤلفہ مولانا نور الحق صاحب م ۱۰۷۳ ابن الشیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ راجہ پور میں ہے۔

(۲) سرور المحرموں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی

(۳) اربعین۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

(۴) فتح الغفور۔ ملاحیات السندھی

(۵) رسالہ منہج قراءۃ خلف الامام مولانا خرم علی دہلوی م ۱۲۶۰ھ

(۶) شرح در السحاب۔ امام حسن صنغانی لاہوری م ۶۵۰

امام صنغانیؒ نے در السحاب فی بیان مواضع و فیات الصحابہ میں اپنی ایک مختصر کتاب اور اس کے ذیل کو جس میں صحابہ کے وفات کے مقامات کو بیان کیا بقیہ ترتیب حروف تہجی یک جا کر دیا تھا اس میں تقریباً آٹھ سو صحابہ کے مقامات و رحلت کا ذکر ہے پھر اس کی شرح لکھی اور یہی شرح فہرست میں آنے سے رہ گئی ہے۔ متن یعنی اصل کتاب درۃ السحاب کا ذکر ڈاکٹر صاحب کے مضمون میں ہے۔ مولانا رحمان علی صاحب لکھتے ہیں کہ

درۃ السحاب و شرح درۃ السحاب در علم حدیث (تذکرہ علمائے ہند ص ۴۹)

(۷) فی الضعفاء والمترکین فی رواۃ الحدیث للصغانیؒ

(۸) شرح اسماء الرجال للنجاشی للشیخ عبدالحق محدث دہلویؒ

(۹) سلک الدرر۔ لخصت اسماء۔ در سیرۃ نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ مؤلفہ محمد صدیق

لاہوری م ۱۱۹۲ھ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) کے ملنے والوں سے جہاں تک میں نے سنا ہے عقیدت اور علم ان کی حالت جیسی کچھ ہو لیکن علم کی سب تعریف کرتے ہیں و نظام تعلیم ص ۱۳ ج ۱۲ کہنا یہ ہے کہ راقم الحروف ایسی خوش کامیابی نہیں کرتا یہ بھی اتنی باتوں میں سے ایک ہے جو ہندوستانی مولویوں میں مشہور ہیں۔

(۱۰) شرح اسمائے حسنی ملا مبین لکھنوی م ۱۲۲۵ھ

(۱۱) زینۃ النکاة فی شرح مشکوٰۃ - سید محمد ابوالمجد محبوب عالم م ۱۱۱۱ھ

(۱۲) مدارج الاحیاء خواجہ ارزانی محدث جو پوری م ۱۲۲۵ھ یہ حضرت مخدوم شیخ ارزانی کے لڑکے اور مرید تھے صاحب زہد و تقویٰ اور تمام علوم و فنون میں ماہر تھے اپنے زمانہ کے مشہور علمائے محدثین میں سے تھے احادیث مشارق کو جو بہ ترتیب درجہ مشہرتہی میں حسب ترتیب مصابیح الانوار تالیف کر کے اس کا نام مدارج الاحیاء رکھا عہد شیر شاہ میں درجہ وزارت تک پہنچے (۱۳) درسہ التسلیم مولوی محمد سلیم پٹنہ شہری م ۱۲۲۵ھ ابتدائی تعلیم مولوی علی گیسو پٹنہ شہری سے اور تکمیل مولانا محمد شکور سے کی اور ملازمت الشد کا پٹی سے بھی فیض حاصل کیا ملازمت سرکاری میں منصفی سے عہدہ الصدورت تک پہنچے

(۱۴) سیرۃ الرسول (عربی) مؤلف مولوی کرامت علی صاحب دہلوی - جو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد رشید تھے - ناصر الدین غفران منزل کے زمانے میں حیدر آباد آئے اور یہیں فوت ہو کر مدفون ہوئے، ان کی سیرۃ نہایت ضخیم کتاب ہے جو سیرۃ الخیر کے نام سے چھپ گئی ہے۔ سیرۃ جلیلہ اور مواہب لدنیہ وغیرہ کی تلخیص ہے لیکن ان کا سنہ وفات معلوم نہ ہو سکا اور نہ اس وقت کوئی کتاب ہے جس کی طرف رجوع کیا جاسکے ۶۵ھ تک بقید حیات تھے اگر ان کی وفات ۱۲۳۳ھ کے قبل ہے تب تو یہ سیرۃ پاک استدراک میں آجاتی ہے ورنہ نہیں۔

(۱۵) سیرت پر ایک رسالہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا بھی ہے جسے حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش سے تالیف کر کے ان کی خدمت میں گزارا تھا جسے حضرت نے بہت پسند فرمایا۔

یہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادے اور مولانا صاحب تراجم علیہ السلام حضرت مولوی ابوالحسنی امام خاں صاحب فو شہر دی نے اہل حدیث (غیر مقلد) ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے (بقیہ حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

اب راقم الحروف محض۸۵ء کے بعد کی بعض حدیثی تصنیفات کا ایک : عند لاسا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لئے سنگ میل بن سکے، جامع اور مکمل فہرست نہیں ہے، بلکہ ماہِ حضر، پیشِ خدمت ہے۔

قدرِ محض۸۵ء کے بعد ہندوستان میں ترجمہ بھی ہوا اور تصنیف بھی اور انہی دونوں کاموں کا شمار علمی خدمت میں تھا مگر مالکِ سلامیہ اور یورپ میں ان دونوں کاموں کے ساتھ ایک اہم علمی کام یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ قدیم اور نایاب کتابیں جو اب تک غیر مطبوعہ ہیں ان کے متعدد نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے جائیں اور بعد از تصحیح و مطابقت طبع کر کر شائع کیا جائے اس لحاظ سے ہندوستان تہی دامن تھا کچھ انفرادی کام ضرور ہوئے اور جس سے جو بن آیا کر گزرا مگر

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور اس سے زیادہ تعجب و انتہوس اس پر ہے کہ علمائے اخلاف جواب دینے کے پیچھے پڑ گئے (چنانچہ مولانا خضر احمد صاحب عثمانی نے اپنے سابق الذکر مضمون میں ایسا ہی کیا ہے) حضرت قاضی صاحب کی ایک شہور عالمِ تصنیف مالا بد منہ (فارسی) ہے جسے بگاتہ و برگاتہ سب انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کے آخر میں ایک وصیت نامہ ہے اس میں قاضی صاحب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

پیشہ کے مشرقی کتب خانہ میں صحیح بخاری کا ایک نہایت اہم نسخہ ہے جو شاہ صاحب کی در سگاہ میں زیرِ درس رہا ہے اس پر شاہ صاحب کے دستِ خاص سے ایک تحریر ہے اس کتاب کے آخر میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ذیل ہے۔

اس کو ولی اللہ بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود نے اپنے ہاتھ سے لکھا جو نسبا عمری و طنا و بلوی عقیدۃ اشعری طریقہ تصوفی علا حنفی اور مدرسہ حنفی شافعی اور تفسیر و حدیث و فقہ عربیت اور کلام کا خادم ہے۔ سہ شنبہ ۲۳ شوال ۱۱۵۵ھ

اس تحریر کے نیچے شاہ رفیع الدین صاحب کی یہ عبارت ہے۔ اس خط والد بزرگوار است بے شبہ :
 متبہ الفقیر محمد رفیع الدین مع حیثیت یارانِ طریقت بعد از میں تدبیر ما۔ اسی کتاب میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ عبدالحق بن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شکر و تجاہد جو صحیح نہیں۔ یہ شاہ عبدالحق صاحب
 لمباح الحاجہ دوائے میں جن کا شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان سے کوئی نسلی اتصال نہیں ہے۔ نیز تفسیر
 توضیح القرآن کو شاہ رفیع الدین صاحب کی تالیف بتایا ہے یہ بھی صحیح نہیں یہ شاہ عبد القادر صاحب کی قیادت

موجودہ دور میں ایسے کاموں کی کوئی وقعت و اہمیت نہیں۔ خدا جزائے خیر دے عمار الملک مرحوم، ملا عبد القیوم صاحب مرحوم اور مولانا انوار اللہ خاں صاحب مرحوم کو جنہوں نے دائرۃ المعارف کی بنیاد ڈال کر ایک سہم بذہبی و ملی فریضہ کو پورا کیا۔ دائرۃ المعارف بلاشبہ ہندوستان کی عزت و آبرو اور مشرقی پس اپنے طرز کی واحد علمی مجلس ہے جس نے عربی زبان کی قدیم تصنیفات کی حفاظت اور ان کی طبع و اشاعت کی ذمہ داری اپنے سر لے کر سنیکڑوں قدیم ضخیم عربی کتابوں کو تلف و بربادی سے بچا کر ارباب علم کے ہاتھوں تک پہنچا دیا۔

دوسرے مولانا رحیم الدین صاحب مفتی صدارت عالیہ حیدرآباد کی مساعی سے حیدرآباد ہی میں ایک اور مفید مجلس احیاء المعارف و النمائۃ قائم ہوئی۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ متقدمین اندو علمائے احناف کی وہ تصنیفات جو دنیا کے مختلف کتاب خانوں میں قلمی موجود ہیں انھیں صحت اور خاص اہتمام سے شائع کیا جائے اور اسی طرح وہ مطبوعہ کتابیں جو نایاب ہو چکی ہیں ان کی اشاعت کا بھی اہتمام کیا جائے آخر میں ایک اور علمی مجلس، مجلس علمی کے نام سے ڈاکٹر اہل ضلع سعادت میں قائم ہوئی جس نے اپنی باطنی بہت سی مفید علمی خدمات انجام دیں۔ غرضیکہ مختلف ادارے قائم ہوئے۔ کن کن کا نام لیا جائے ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ممالک اسلامیہ مجبور ہوئے کہ اس ہندوستان کو جس کی تحقیر و تذلیل میں اپنے نہیں شرماتے تھے۔ صرف خراج عقیدت ہی پیش نہ کریں بلکہ یہ اعتراف کریں کہ فن حدیث صرف علمائے ہند کی بدولت زندہ ہے چنانچہ بنائے اسلام کی نمائندہ ہستی علامہ سید رشید مصری مرحوم نے جب علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کو خط لکھا تو اس میں بھی تذکرہ کیا کہ

”حدیث در حال کی کتابیں جس قدر دائرۃ المعارف کے ذریعہ سے شائع ہو رہی ہیں تمام دنیائے اسلام اس کے لئے ہندوستان کی مرہون منت ہے۔“

علامہ مرحوم نے مفتاح کنوز السنۃ کے متعبد میں بھی ایک حقیقت کا اعتراف ان الفاظ

سے کیا کہ

و لولا عنايتہ اخواننا علماء الہند لعلوم الحدیث لقتنی علیہا بالتروال
 بعض مستشرقین کو یہ کام ایک آنکھ نہیں بھایا اور جب بھی ان کو پوسنے کا موقع ملا
 ہندوستان اور ہندوستانیوں کی ہجو ہی کی چنانچہ مستشرقین کی بین الاقوامی موتمر کے اٹھارہویں
 اجلاس منعقدہ لاڈن ۱۳۰۷ ستمبر ۱۳۰۷ء میں ڈاکٹر کرشیکو نے انگریزی زبان میں ایک
 مقالہ جس کا موضوع بعض کتب جن کی اشاعت ہندوستان میں زیر تجویز ہے تھاپڑھا
 اس میں آپ نے فرمایا کہ

”ہندوستان میں لوگ زیادہ تر تصوف اس سے ارتکاف فقہ کی کتابوں کی طرف مائل ہیں باقی علوم و
 فنون سے دلچسپی بہت کم ہے۔ دائرۃ المعارف والے غیر اعراب و دہارس کے کتاب چھاپتے ہیں
 الدرر الکامنه لابن حجر کی چار جلدیں وہاں چھپ گئی ہیں میں نے ان کا انڈکس تیار کیا تھا مگر دائرہ
 نے اپنی خوش فہمی سے فیصلہ کیا کہ بجائے انڈکس کے مولوی عبدالحی صاحب مرحوم سابق ناظم مذمت العلماء
 لکھنؤ کی ایک کتاب بطور پانچویں جلد کے شائع کی جائے۔“

علی گڑھ میں ایک مدت سے قانون مسعودی کی اشاعت کی تجویز درپیش ہے میں نے وہاں
 کے ایک صاحب کے ساتھ مل کر اس کام کو ہاتھ لگایا مگر ان کی نااہلیت یعنی انگریزی سے
 ناواقفیت کے سبب کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔“

ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ باقی علوم و فنون سے دلچسپی بہت کم ہے اس کا جواب
 ہندوستان ۱۹۳۱ء کے قبل سے عملاً دے رہا ہے اگر ڈاکٹر صاحب چشم پوشی فرمائیں تو
 چشمہ آفتاب راحیہ گناہ

باقی رہی ڈرر کامنہ والی بات اس بات کا نہایت منقول اور خوبصورت جواب
 ہندوستان نے یہ دیا کہ اس کی ترتیب حروف تہجی پر ہے اس لئے ایسی کتاب میں انڈکس

کا اضافہ فضول سا تھا اور اس سرمایہ کو کتاب مذکور کے استداراک و تکمیل میں صرف کیا تاکہ
ہندوستان کا حصہ بھی اس آٹھویں صدی کی یادگار میں مناسب جگہ پاسکے۔
ڈاکٹر صاحب موصوف کے محولہ بالا مضمون میں ایک کتاب ہنیت و ریاضی و
جزائریہ کی "قانون مسعودی" نامی کا بھی تذکرہ آیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق علی گڑھ
یونیورسٹی کی ویرینہ آئندہ بھی کہ اس کو شائع کرے چنانچہ اس پر یونیورسٹی نے بے دریغ
روپیہ صرف کیا اور ساہا سال محنت کی گئی۔ بالآخر قبول مولانا سید سلیمان صاحب ندی
یہ نتیجہ نکلا کہ

آں دفتر را کجا و خورداں کا و را قصاب برد

یعنی اصل قیمتی نسخہ ایک بو الہوس کی معرفت علی گڑھ سے برلن پہنچ گیا اور وہاں سے اس
کا کچھ حصہ چھپ کر شائع ہوا۔

ابھی یکم فروری ۱۹۵۳ء کو امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم حکومت ہند
نیشنل لائبریری کلکتہ کے افتتاح کے لئے تشریف لائے تھے۔ مولانا موصوف نے حسب
دستور دلربا، نشاط انگیز، و بعد آفریں خطبہ صدارت پڑھا۔ اسی خطبہ میں مولانا نے یہ کہانی
سنائی کہ

اس وقت میں ۱۶ سالہ نوجوان تھا، اور تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور اپنے روایتی طریق تعلیم کے
مطابق مختلف موضوعات پر طلباء کے ایک گروپ کو لکچر دیا کرتا تھا اسی زمانہ میں سنا کہ بوہر کے
جمع کردہ ذخیرہ کتب میں البیرونی کی مشہور کتاب القانون کا ایک نادر نسخہ بھی شامل ہے۔

آگے چل کر پھر فرماتے ہیں۔

میں اس مرتبہ پرانے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے لائبریری کو گرانقدر عطیہ پیش کئے
اس سلسلہ میں بوہر کے منشی عبداللہ بن کا نام سرفہرست ہے، منشی صاحب میر حنفی کے منشی

تھے اور شاہ عالم کے دربار میں بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے لیکن ان کی یاد عہدہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے علمی شغف کی بنا پر تازہ رہے گی۔

”موصوف نے بوسر میں ایک کتب خانہ قائم کیا اور اس میں ہر طرح کی قیمتی کتابیں جمع کیں ان کے مجموعہ کتب میں البیرونی کی کتاب القانون کا ۱۲ ویں صدی کا ایک نسخہ بھی شامل ہے اس نسخہ پر قاضی خاں کی ہر ثبت ہے جو شاہجہاں کا امیر تھا اور بعد میں اورنگ زیب کا وزیر ہوا، اسی کتاب کے مطالعہ کے لئے مولانا ۱۶ برس کی عمر میں کتب خانہ تشریف لائے تھے لیکن جب مرزا فضل الدین احمد نے مرے واسطے پاس طلب کیا تو لائبریری اسٹنٹ نے بغور دیکھ کر طرف دیکھا اور مری عمر پوچھی میں نے کہا ۱۸ سال۔ یہ سن کر اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ۱۸ سال سے کم عمر لوگوں کو مطالعہ کی اجازت نہیں دی جاسکتی“

اسی لئے مولانا نے خطبہ صدارت کا عنوان ہی یہ قائم کیا کہ ”مہم سال پہلے اس کتاب خانہ میں“ مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی“

”آج میں سب کے واسطے اس کے دروازے کھول رہا ہوں“ (الحجۃ ۱۲۷۱ ہجری شمس) کہنا یہ ہے کہ راقم الحروف کی جہاں تک ناقص معلومات و نیز ناظم کتب خانہ بوسر سے معلوم ہوا ان دونوں کا ماحصل یہ ہے کہ البیرونی کی القانون کبھی بھی منسل لائبریری کی زینت نہیں بنی ہے غالباً مولانا کو یہاں اختلاط ہوا اور یہ واقعہ یا تو ایٹاٹک سوسائٹی بنگال کا ہے یا پھر کسی دوسری کتاب کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایٹاٹک سوسائٹی میں یہ کتاب تھی اور غالباً وہیں سے علی گڑھ پہنچی تھی۔ واللہ اعلم وعلیہ السلام

۱۰ غالباً سائنس یا سائنس کے مشہور زعمیم عبدالغفر زعلیمی نامی ہندوستان تشریف لائے تھے تعلیمی شعبہ نے زعمائے ہند سے مل کر اپنے تازہ کار اظہار مولانا عبدالمجید انصاری (ابن اسی) سے کیا مولانا انصاری فرماتے تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے متعلق ان کا تاثر یہ تھا کہ ان کا باور شاہ لفظوں سے کہنے والا انسان کلکتہ کے مشہور ریڈیو بھگو انداس نے جب تعلیمی صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو صرف پانچ منٹ وقت دیا لیکن جب سے نو پھر دہا گھنٹے مسلسل بات چیت ہوتی رہی۔

قرآن مجید اور ترجمہ و تفسیر

از

(جناب خواجہ محمد علی شاہ صاحب)

(۳)

الفاظ کا منزل من اللہ ہونا، ظاہری و باطنی فوائد کا حامل، الفاظ کی تلاوت سے خدا کی ہم کلامی کا شرف، ان کے حفظ سے قوت حافظہ و کمال رسیخ کا حصول، ان کے تذکرہ و تکرار سے روح کو تسکین دل کو تسلی اور عبرت و عمل کی تحریک ہوتی ہے۔

اور معانی کا من جہاں لب اللہ ہونا، قرآن مجید کے روحانی اعجاز، معنوی خصائص، اور باطنی تاثیر کے تمام پہلوؤں کو محیط، استنباطِ علوم و حقائق اور استخراج، مسائل و احکام، فہم و تادیل اور ترجمہ و تفسیر کی وسعتوں پر شاہد ہے۔

لفظی اشتراک کے باوجود بعض اصطلاحات مفہوم و مصداق کے اعتبار سے مختلف ہوتی اور ہو سکتی ہیں اس لئے یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس مضمون میں قرآن مجید کی تفسیر و تادیل اور معنی فہمی کے اصول و قوانین کے سلسلہ میں علماء مفسرین وائمہ تفسیر کی اصطلاحات ذکر کی جائیں گی۔ اور یہ ایسی جامع و ہادی ہدایات ہیں جو قرآن مکرم سے ہر قسم کے علوم و حقائق اور مسائل و احکام وغیرہ کے استنباط و استخراج پر منطبق ہو سکتی اور صادق آسکتی ہیں۔ گویا یہ اصطلاحات قرآن مقدس کی معنی فہمی کے سلسلہ میں اصول موضوعہ اور علوم متعارفہ کا حکم رکھتی ہیں۔

تھوڑے تھوڑے ظاہری فرق کے ساتھ ائمہ تفسیر و علماء مفسرین نے بھی علم تفسیر کی مختلف تعبیریں اور تعریضیں کی ہیں جن کا اجمالی بیان ہم نے ایک دوسرے مضمون میں کیا ہے، یہ مضمون بھی انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب برہان میں شائع ہوگا۔ مگر ان سب کا ماحصل ایک ہی ہے۔ جو ذیل کی

تعریف سے صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے۔

تعریف علم تفسیر:۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں نظم قرآن مجید کے معانی سے قواعد عربیت کے مقتضا کے مطابق بحسب طاقت بشری بحث کی جائے۔

فوائد قیود:۔ کسی تعریف کے صحیح ہونے کے لئے اس کا اپنے افراد کو جامع ہونا (یعنی ان سب افراد پر صادق آنا جو اس کے تحت میں ہیں) اور دخول غیر سے مانع ہونا (یعنی ان افراد پر جو اس کے تحت میں نہیں ہیں منطبق ہونے سے محفوظ ہونا) ضروری ہے۔ اور جو تعریف ایسی ہوتی ہے وہ تعریف جامع مانع کہلاتی ہے۔ تعریف کا جامع مانع ہونا اس تعریف کے قیود و شرائط کی تشریح و توضیح کا متقاضی ہے۔ اس لئے تعریف پر قوسین میں دئے ہوئے نمبروں کے مطابق فوائد قیود ذکر کئے جاتے ہیں۔ تاکہ تعریف کا جامع مانع ہونا درجہ ثبوت و صحت کو پہنچ جائے۔ تمام امور میں اختصار و جامعیت کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ ورنہ صفحات کے صفحے بھی تشریح سے مستغنی نہیں کر سکتے۔

تفسیر کے لغوی معنی ہیں توضیح و کشف اور ایضاح و تبیین، یہ لفظ ماخوذ ہے "فسر" سے جو کہ باب ضرب سے بیان کرنے اور واضح کرنے کے معنی میں مستعمل ہے۔ باب تفصیل میں لا کر کشف و ایضاح کا مبالغہ مقصود ہے۔

قرآن مجید کے معنی ہمارے اظہار کی تعین و تشخیص کے لئے دو لفظ اصطلاح میں عام طور پر استعمال میں آتے ہیں۔ اور ان کا اطلاق اصطلاح شرعی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ ہے تفسیر اور دوسرا ہے تاویل۔

تفسیر کہتے ہیں خوب کھول کھول کر بیان کرنے کو جو کہ بواسطہ نقل و روایت کے ہو۔ یعنی لفظ کے معنی و مراد کی تعین و تشخیص اور اثبات و تقریر جو سموعات اور مردیات و منقولات کے ذریعہ سے کی جائے۔ اور وہ نقل و روایت

یا تو راہت (خود قرآن مجید ہی سے ہو۔ جیسا کہ مشہور و معروف مقولہ ہے اور عند الكل مسلم کہ القرآن یفسر بعضہ بعضاً یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ خود دوسرے حصہ کی تفسیر و توضیح کرتا ہے۔

آیتیں ہیں۔ اور یہ سب توقیفی اور من عند اللہ شارع ہیں قرآن مجید تمام کا تمام محکم و مستحکم اور با حکمت آیات و مضامین سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی کل آیات تین قسم کی ہیں۔ مقطعات۔ متشابہات اور محکمات قرآن شریف کی ہر آیت بھی اپنی ذات میں کلام کی لفظی حیثیت سے بھی اور مضمون و معنی کے اعتبار سے بھی مستقل اور محکم و مستحکم ہے۔ اس کی ہر آیت سے فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی بیرونی امر یا خارجی ضمیمہ اور قصہ و واقعہ پر خواہ وہ امر خارجی قطعی و یقینی ہو یا ظنی و قیاسی موقوف و منحصر نہیں۔ خود اپنی ذات میں تام، کامل، مفید اور غیر ناقص ہے۔ جو کہ ایک کلام موضوع للمعنی اور مساق باللامرادی کی شان ہوتی ہے۔ لیکن قرآن شریف کے معنی و مراد کا صحیح تعین چار طریقوں پر ہوتا ہے۔ عبارت سے۔ اشارت سے۔ دلالت سے۔ اقتضار سے۔ سب سے پہلے لغت، صرف، نسخ، معانی، بیان و بدیع کے اعتبار سے۔ عبارت قرآن، نظم کلام اور نص کتاب کو دیکھا جائے اور اس کی صحت تصحیح کے ساتھ معلوم کر کے۔ پھر محسوس و محسوس و اشتراک اور حقیقت و مجاز کی لفظی تحقیق اور مراحات و کنایہ ظہور و خفا کے معنوی استعمال پر نظر ڈالنی چاہئے۔ اس کے بعد حاصل شدہ معنی و مفہوم اندر مطلب و مراد کو دوسری آیات و نصوے اور عبارات و نظم سے تطابق یا تقابل کرنا چاہئے۔ اس متقابلہ و تقابلی میں چار صورتیں پیش آئیں گی۔

(۱) یا تو۔ ایک آیت دوسری آیت کی کامل موثر و مصدق اور بالکل موافق و مرادف ہوگی تب تو دونوں برابر اور مضمون اپنی قطعیت کے اعتبار سے ثابت و مستحکم ہو گا۔ یا دونوں آیتوں میں کامل طور پر توافق نہ ہو گا بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی فی الجملہ (یعنی بعض صورتوں میں) موثر و مصدق یعنی معین ہوگی تو دونوں آیتوں میں اعلیٰ و ادنیٰ کا تفاوت اس طرح کیا جائے گا کہ اعلیٰ پر حکم کا مدار رکھیں گے اور ادنیٰ سے تائید و شہادت کے معانی حاصل کریں گے۔ اور اگر ایک آیت کا دوسری آیت سے تطابق و توافق نہ ہو بلکہ تعارض و تضاد ہو تو ان میں تعارض و نسخ کے قاعدہ کے مطابق اعلیٰ کو مقبول اور ادنیٰ کو مسترد کر دیا جائے گا۔

آیات محکمات کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اور ان سے ثابت شدہ عقیدہ حکم اور علم و عمل واجب القبول اور واجب العمل ہے۔ آیات متشابہات میں تاویل مقبول مستحسن ہے ورنہ سکوت مختار و محمود ہے۔ آیات مؤثرہ ظنیات کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کا درجہ قطعیات کے بعد ہے۔ عربی زبان کے محاورہ اور اسلوب کے مطابق قرآن شریف میں بھی کبھی سکوت کو کلام کا قائم مقام سمجھا گیا ہے حالانکہ سکوت کلام کی ضد ہے اور یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ لیکن کبھی کبھی عام بول چال روزمرہ اور محاورات زبان میں سکوت مجازاً کلام بن جاتا ہے اور سکوت سے کلام کا کام لیا جاتا ہے۔ گویا سکوت کو کلام کا قائم مقام اور اس کا تابع، نائب اور خلیفہ بنا دیتے ہیں۔

سکوت اور کلام جب باہم متضاد ہیں تو ان کی وضع اور اغراض میں بھی لامحالہ باہم منافات ہوگی۔

زبان و کلام اس لئے موضوع ہے کہ ہم اپنے مافی الضمیر کو اس کے ذریعہ ظاہر کریں اور اپنے خیالات کو کلام کے واسطے سے بیان کریں۔ تاکہ سامع ہمارے خیالات اور مافی الضمیر کو سمجھ جائے۔ غرض کہ کلام موضوع ہے اظہار مافی الضمیر اور بیان و تبصیر خیالات کے لئے۔ اور سکوت اس کے خلاف ہے۔ سکوت میں ضرور ہے کہ ہم نہ کچھ ظاہر کر سکیں اور نہ دوسرا (سامع یا مخاطب) کچھ سمجھ سکے۔ لہذا دونوں میں تضاد اور منافات ہوئی۔

مگر غرض غاص اعتبار سے کبھی سکوت کو کلام کا حکم دیتے ہیں۔ اور کلام کا تابع بنا کر سکوت سے اس کی وضع کے خلاف کلام کا کام لیتے ہیں۔ اور ان غاص اعتبارات و وجوہ کی بنا پر سکوت مجازاً کلام بن جاتا ہے۔ گویا سکوت سے اس کی حقیقت کے برعکس مجازی اعتبار سے کلام کا کام لیتے ہیں اب گویا کلام اصل اور سکوت اس کی فرع ہو جاتی ہے کلام حقیقت ہے اور سکوت (بعض حالات میں، بعض اعتبارات و وجوہ کی بنا پر) کلام سے مجاز۔ لیکن کلام منطوق کے قبیلے سے ہے نہ کہ مفہوم کے، اور جس حال میں سکوت کو بیان

مانیں گے اور کلام کا نائب مناسب اور مجاز قرار دیں گے۔ اس کو منطوق کے خلاف نہ ہونا چاہئے
ورنہ فرع اصل کے مخالفت اور مجاز منافی حقیقت ہو جائے گا۔

جن مواقع میں خاص اعتبارات کی بنا پر سکوت کو کلام کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے ان
میں سے بعض دل حیائے غالب

(۲) دفع ہرج

(۳) اعتبار الفت و عادت

(۴) تحصیل حاصل

(۵) کراہت

(۶) فہم مخاطب

(۷) بیان ضرورت۔ وغیرہ وغیرہ امور ہیں۔

فن تاویل: قرآن کریم کے معنی و مراد کے اظہار اور تعین و تشخیص کے لئے دوسرا لفظ
تاویل ہے۔ تاویل کے لغوی معنی ہیں رجوع کرنا۔ یہ ماخوذ ہے اول سے جس کے معنی رجوع کرنے
کے ہیں۔ مبالغہ کے لئے باب تفصیل اختیار کیا گیا۔

اصطلاح میں تاویل کے معنی اور عبرت یہ ہے کہ ایک لفظ جس کے معانی متعدد ہیں
یعنی جو لفظ کہ متعدد معانی کا محتمل ہے اس کے ان چند معانی میں سے بعض معانی کی تعین و
تشخیص کرنا جو کہ عقل و درایت کے ذریعہ اور قواعد عقلیہ کے واسطے سے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ تاویل کے موضوع احتمالات یا محتملات ہوتے ہیں اور تاویل
مغرض ان احتمالات یا محتملات کے صحیح تعین و تشخیص ہوتی ہے۔

غرضیکہ قرآن مجید کے معنی و مراد کی تعین و تشخیص کے دو طریقے ہیں تفسیر تاویل اور
دونوں میں فرق یہ ہے کہ

(۱) تفسیر میں نقل و روایت۔ اور

(۲) تاویل میں عقل و درایت کا ذریعہ معتبر مسلم ہے۔

اور یہ یاد رکھنے اور یقین کرنے کی بات ہے کہ کلام الہی کی تفسیر و تاویل میں نقل سے نقل صحیح اور عقل سے عقل سلیم مراد ہوتی ہے اور صحت نقل بھی وہ معتبر ہے جو جمہور علماء کے نزدیک مسلم اور امت کی طرف سے تلقی بالقبول کے درجہ پر فائز ہو۔ عقل سلیم سے وہ عقل جو ذوق قرآنی اندر روح ایمانی سے تربیت شدہ ہو۔ بے شائبہ و سم و توہمات و ہوائے نفس

اب یہاں اس علم کی تعریف میں تفسیر سے (بطور اشتراک معنوی یا عموم مجاز) اسے عام معنی مراد لئے جاتے ہیں جو تفسیر و تاویل دونوں کو جامع اور شامل ہیں۔ (حواشی جمل علی البیانات ص ۶) تاکہ نقل و عقل اور روایت و درایت دونوں طریقوں سے قرآن مجید کے معنی مرادی کی تمیز و تشخیص کی جاسکے۔ اب جب کبھی یہی علم تفسیر لہا جائے گا تو اس سے محض منقولہ و مسموعات اور طریق نقل و روایت ہی مراد نہ ہوگا بلکہ وہ عقل و درایت اور محمولات کو بھی شامل ہوگا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ فن تاویل، علم تفسیر کا ایک مستقل حصہ اور جزو ہے اور اس سے علیحدہ نہیں۔

نظم قرآن پاک : ائمہ تفسیر اور تمام علماء، قرآن مجید کی عبارات و کلمات اور الفاظ و آیات کو ادب و احترام اور کلام فائق و مخلوق میں فرق کرنے کی وجہ سے نظم کتاب، نظم قرآنی، متن اور نص کہتے ہیں۔

اور صیغہ سابقہ ذکر کیا گیا قرآن مجید کی معنی فہمی اور فہمین و تشخیص مراد کے چار طریقے ہیں۔ عبارت النص۔ اشارت النص۔ دلالت النص اور اقتضاء النص۔ قرآن مجید کے جو معنی ان طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ قابل اعتماد اور لائق قبول ہیں۔ اور ان پر اعتقاد و عمل واجب ہوتا ہے۔

نص سے مراد قرآن مجید اور عبارت کے معنی ہیں۔ امر واضح و ظاہر اور بین و جلی۔ تو عبارت النص کے معنی ہیں کہ قرآن مجید کی عبارت سے جو امر واضح طور پر ثابت ہو۔

اشارت کہتے ہیں امر خفی و محتمل کو۔ تو اشارت النص کے معنی ہیں کہ قرآن مجید سے جو امر کہ خفی اور محتمل طریقہ سے ثابت ہو۔

دلالت وہ امر کہ جس کا لفظ اور کلام سے بطریق اولیٰ ثبوت ہو یعنی کہ قرآن مجید سے اس کا بطریق اولیٰ ثبوت ہے مگر اس کے لئے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔

اقتضاء یہ ہے کہ شے کا ذاتی یا عارضی تقاضا ہو اور اس کا ثبوت اضطراری اور ضروری ہو۔ یعنی قرآن مجید سے شے کے ذاتی یا عارضی تقاضے کی بنا پر اس معنی و مراد کا ثبوت اضطراری اور ضروری طور پر ہو رہا ہے۔

کتاب اللہ کی تقسیم میں یہی اصطلاحیں فقہائے اصولیین کے یہاں بھی ان ہی معنوں میں مستعمل ہیں۔

نص کے دو معنی آتے ہیں ایک ظاہر و بین اور محکم و مستحکم اس معنی کے لحاظ سے قرآن مجید تمام کا تمام نص ہے اور اس نص سے قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر کلمہ و لفظ مراد ہوتا ہے۔ یہی بھی اصطلاحی ہیں۔ لیکن یہی لفظ دوسرے معنوں میں بھی آتا ہے۔

اوپر دوسرے معنی بھی اصطلاحی ہیں۔ اس بناء پر ہم اول معنی کو عام اصطلاح اور اس دوسرے معنی کو خاص اصطلاح کہہ سکتے ہیں۔ نص کے یہ خاص معنی لفظی تقسیم میں پائے جاتے ہیں قرآن مجید کے عبارت و متن کے لفظی اعتبار سے یعنی نظم قرآن کے نزوح و خم ہو اور رخا و اجمال کے لحاظ سے آٹھ قسمیں کی گئی ہیں۔ ظاہر۔ نص۔ مفسر۔ محکم۔ خفی۔ مشکل۔ مجمل۔ متشابہ۔ یعنی لفظ جس معنی کے لئے موضوع ہے اس معنی پر اس لفظ کی دلالت واضح و ظاہر ہے یا خفی و مجمل۔

کلمہ کے معنی اگر اس قدر واضح ہیں کہ بیان و سیاق کی ضرورت نہیں تو وہ (ظاہر) ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ سیاق اور ارادہ مشکوک بھی معین ہو مگر تاویل کا احتمال باقی ہے تو وہ (نص) ہے۔ (اور یہ نص کے دوسرے خاص اصطلاحی معنی ہیں) اور اگر تاویل کا احتمال

باقی نہیں رہا۔ لیکن کسی صورت سے منسوخ ہونا ممکن ہے تو (مفسر) اور اگر منسوخیت کی قابلیت بھی کسی وجہ سے باقی نہیں تو وہ (محکم) ہے۔ (اور یہ محکم کے دوسرے قائل اصطلاحی معنی میں۔ جیسا کہ ایک عام اصطلاحی معنی کے اعتبار سے تمام کا تمام قرآن مجید محکم اور اس کی ہر آیت محکمت کے قبیلے سے ہے) یہ کتاب اللہ کی لفظی تقسیم ہے یعنی لفظ کی اپنے معنی کے ظہور و وضوح کے لحاظ سے یہ چار صورتیں ہیں اسی طرح ان کے مقابلہ میں جمال و استتار کی بھی چار ہی صورتیں ہیں یعنی یہ خفا بھی یا تو کسی عارضے کی وجہ سے ہے جو نفس صغیر و لفظ کے علاوہ ہے تب تو (خفی)۔ اور اگر نفس صغیر کے لحاظ سے خفا و استتار ہے تو اگر اس کا مفہوم بدون بیان متکلم کے حل ہو جائے تو (مشکل) اور اگر متکلم کی جانب سے اس کا بیان پایا جائے تو مشکل درجہ متشابہ۔

ان چاروں قسموں میں سے ہر قسم ایک دوسرے سے وضوح و ظہور اور اجمال و استتار کے اعتبار سے قوی سمجھی جاتی ہے۔ ظاہر سے نفس۔ نفس سے مفسر۔ مفسر سے محکم وضوح و ظہور کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور خفی سے مشکل۔ مشکل سے مشکل اور مشکل سے متشابہ خفا و استتار کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے۔

تأویل تقسیم و اقسام :- تفسیر میں نقل و روایت اور تاویل میں عقل و درایت کے بعد، معنوی حیثیت سے تاویل یا تو بالکل تفسیر کے موافق ہوگی یا بالکل مخالف ہوگی۔ یا نہ موافق ہوگی نہ مخالف، پہلی صورت تاویل بالموافقت کہلاتی ہے اور دوسری تاویل بالمنافات اور یہی تفسیر بالراء ہے۔ اور تیسری صورت تاویل بالسکوت ہے۔ یہی وہ چوتھی صورت کہ تاویل بعض وجہ سے تفسیر کے موافق ہے اور بعض وجہ سے تفسیر کے مخالف، اس کو کوئی مستقل درجہ نہیں دیا گیا۔ بلکہ جانب غالب کا لحاظ کرتے ہوئے لاکثر حکم الکل کی بنا پر تاویل بالموافقت یا تاویل بالمنافات ہی میں داخل مانا جائے گا اور دونوں جانب کی مساوات کی شکل میں دونوں کو ساقط اور ایک جانب کے راجح اور دوسری کے مجروح

ہونے کی شکل میں اعلیٰ کو ادنیٰ پر ترجیح دیں گے۔ اور اس اعتبار سے جانبِ اعلیٰ کو ترجیح دے کر تاویل بالموافقت یا تاویل بالمنافات میں داخل مان کر تاویل کو مقبول یا مردود کہیں گے۔ تاویل بالموافقت جو تفسیر کے موافق ہے صحیح ہے اور مقبول۔ کیونکہ معنی تفسیر کے موافق ہے صرف لفظ اور عنوان و تعبیر بدلی ہوئی ہے۔ تفسیر کے مخالف یا اس کی مطلق یا اس سے متضاد نہیں۔

تاویل بالمنافات غلط اور مردود ہے۔ کیوں کہ تفسیر کے مخالف اس کی مطلق اور اس سے متضاد ہے۔ اس تاویل میں اور تفسیر بالرائے میں جو کہ ممنوع، واجب الترك اور مردود و نامقبول ہے کوئی فرق نہیں۔

تاویل بالسکوت بھی چونکہ مخالف و متضاد نہیں ہے اس لئے مقبول ہوگی۔ تاویل بالموافقت کی مثال۔ جیسے ظلم کی تفسیر شرک کے ساتھ نقل صحیح سے ثابت ہے۔ لیکن حدود اللہ سے تجاوز، احکام الہیہ میں تعدی۔ اور امور دینیہ میں تساہل و مداہنت بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے یہ تاویل بالموافقت ہے۔

تاویل بالمنافات مثلاً صراطِ مستقیم سے جس کی تفسیر نقل صحیح میں قرآن یا اسلام یا سیرت نبویہ و اسوۂ حسنہ یا سنت خلفائے راشدین یا سنت صحابہ زار دہے اس سے ان سب کے خلاف عقل محض یا وجدانِ طبعی یا کشفِ باطنی سے تاویل کی جائے۔ یا اَفْعَلْتُمْ عَلَیْہِمْ سے انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی تفسیر کے خلاف، اعیانِ دولت و ثروتِ امراء و اعیان، اربابِ جاہ و وقار اور دنیا کے اربابِ سیاست و اقتدار مراد لئے جائیں۔ یا صلوة سے صرف اس کے لغوی معنی دعا کے لئے جائیں۔ یا صوم سے صرف اس کے اور مقہوری نفس مراد لیں۔ یا صحابہ کرام حضراتِ ہاجرین و انصار و صحابہ کرام کے لئے کے انعام و غفران اور فلاح و درجنوں سے مراد سمجھا جائے حالانکہ تعلیمِ نبوت کے فیضان اور صحبتِ رسالت کی تاثیر سے ان کی طبیعتوں میں صدق و شہادت اور عبادت و اطوار

میں عدل و عدالت، ملکات و اخلاق میں معرفت و کمال علم، نفوس میں رسوخ سنت کامل طور پر سراسر است کر چکا تھا یا آیہ غار "إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَخِيهِ هَاجِرُ" میں حزن کو جہن و زجر پر محمول کریں۔ اس قسم کی سب تاویلات باطل و فاسد، مردود اور نامقبول ہیں۔ ان تاویلات کا عدا ارتکاب معصیت کا سبب ہے بلکہ کفر و الحاد ہے دینی۔ زندہ اور تحریف و تبدیل مراد ہے۔

حضرت شاہ عبدالغفری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ قیامہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر تاویل کے وقت تین شرطوں کی پابندی اور رعایت ملحوظ رکھنی چاہئے۔ اگر ان تین شرطوں کی پابندی کے بغیر تفسیر تاویل کی گئی تو وہ صحیح نہ ہوگی بلکہ تفسیر بالارای ہوگی۔ پہلی شرط جس کی رعایت ضروری ہے یہ ہے کہ ہر کلمہ کو اس کے حقیقی معنی پر یا مجازہ متعارف پر محمول کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو تفسیر ہوگی اور اگر اس کی رعایت نہ کی جائے گی تو وہ تفسیر نہ ہوگی بلکہ تاویل قریب کہلانے گی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ آیت اور کلام کے سیاق و سباق، اول و آخر، ماقبل و مابعد کو خوب غور و خوض سے دیکھا جائے تاکہ کلام مربوط و مسلسل رہے اور کلام میں بد نظمی نہ رہے اور بے ترتیبی نہ ہونے پائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو تفسیر ہے ورنہ وہ تاویل بعید ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں مفسر کی رائے کا مطلب، شاہدین نزول وحی یعنی نبی و اصحاب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) و رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تفسیر کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اگر خلاف نہیں ہے تب تو تفسیر ہے ورنہ دیکھا جائے گا۔ کہ اس مفسر کی رائے سے نبی و اصحاب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) و رضی اللہ عنہم کی تفسیر کے خلاف دین کے کسی امر کا ابطال لازم آتا ہے یا نہیں۔ اگر ابطال لازم نہیں آتا تو وہ تاویل بعید ہوگی اور اگر ابطال لازم آتا ہے تو وہ تحریف ہے جو کہ منوع و معصیت و احب الترتک اور قابل رد ہے۔ مقبول غرضیکہ تاویل کی یہی دو صورتیں ہیں۔ ایک مقبول و غیر مردود۔ دوسرے مردود و غیر

اور تاویل مقبول کبھی تاویل قریب کہلاتی ہے اور کبھی تاویل بعید۔

تاویل مقبول دو حال سے خالی نہیں ہوگی۔ یا قول صحابی ہوگا یا قول غیر صحابی۔ اگر قول صحابی ہے تو اس کی بھی تین صورتیں ہوں گی۔

(۱) یا تو وہ منسوب ہوگا حضرت نبوت سے۔

(۲) یا الیہ امر ہوگا جس کا ادراک عقلاً ممکن ہو۔

(۳) یا الیہ امر ہوگا کہ اس کا ادراک عقلاً ممکن نہ ہو۔

امراول کی بنا پر وہ قول بلا تردد حدیث ہوگا (اور حدیث اپنی صحت و نقل استناد میں علم اصول حدیث اور مصطلحات فن اثر کی طرف رجوع کرے گی) اور ثانی شکل میں اگر لغت و لغت یا استعارہ و تشبیہ یا مناسب مقام سے کسی مراد کو معین و مشخص کیا گیا ہے۔ یا کسی حکم کو حکم ثابت و منصوص پر قیاس کیا گیا ہے تو یہ قیاس معقول ہوگا اور شکل ثالث میں جبکہ عقلاً اس امر کا ادراک ممکن نہ ہو مثلاً مقادیر کا تعین، جنت و دوزخ کے کوائف، ثواب و عذاب آخرت، ثمرات اعمال، وغیرہ تو ان امور میں عقل کے سکوت کی بناء پر اس قول کو جنون یا کذب و افتراء یا وہم نہ قرار دیں گے بلکہ ان کو تعلیمات نبویہ سے سمجھ کر ملحق بالحدیث مانا جائے گا۔ اور حدیث کا حکم اس پر جاری کیا جائے گا۔

تاویل میں بھی بہر حال صحابی کا قول تمام دوسرے اقوال پر مقدم مانا جائے گا۔ صحابی خود ہل زبان میں۔ نزول قرآن کے شاہد عینی، اور دربار رسالت سے بلا واسطہ فیض یافتہ۔ قرآن مجید کے حقائق و اسرار اور تعلیمات و اعمال سے واقف و ماہر، آیات قرآنی کے محل و مورد۔ ان کی طبیعتیں روشن اور صاف، اذہان کچی اور کجروی سے پاک، ان کی رائیں اور خیالات خطائے خالی اور یہ حضرات تعصب اور ہوائے نفسانی سے کوسوں دور ہیں۔ اتباع رسول اور مطابقت قرآن سے تمام محاذ اوصاف و محاسن اخلاق کے پیکر ہیں۔ کتاب و سنت ان کے عدل و عدالت اور تفقہ و نبی کی ذمہ دار ہے۔

(باقی آئندہ)

پروفیسر محمد حسین آزاد اور ”نیرنگ خیال“

از

(جناب لکھنوی رائے دہشت صاحب مائش ایم۔ اے)

یوں تو پروفیسر آزاد نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن ’آپ حیات‘ کے بعد اگر کوئی تصنیف انہیں زندہ جاوید مصنفین کی فہرست میں جگہ دلا سکتی ہے۔ تو وہ ان کی ”نیرنگ خیال“ ہے۔ ہم صرف اس کی بنا پر ہی آزاد کو اردو کے معنی کا ہیرو قرار دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب سرایا ان کے خاص رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ اس میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انہیں ادبِ اردو میں غیر غانی رتبہ دلاتی ہیں۔ آزاد نے اس میں استعارات اور تشبیہات کا دریا بہا دیا ہے۔ خیالات کو مطالب پر اس قدر وسعت دینا کہ نثر کی تحمل پر داری شاعرانہ خیال آرائی اور ادبی گل کاری کی سرحد کو ٹکرائے آزاد کا طفرائے امتیاز و اختراع ہے۔ آزاد نے اردو کی جو خدمت کی ہے۔ وہ سب پروردگارِ روش کی غرض عیاں ہے۔ اور اس خدمت میں بہا سے اردو کا سر خم کیا ہوا ہے۔ زبان کا چھارہ صفائی۔ پاکیزگی۔ تشنگی اور مضامین کی سادگی اور رعنائی اس کتاب لازوال کے خاص جوہر ہیں۔ آزاد کی زبان میں وہ لوح۔ لطافت و لغزی اور ولایت ہے۔ جو نہایت رتن نامہ سرشار کے سوا اردو ادب کے کسی دوسرے لکھنے والے کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ ان دونوں شہسواروں نے میدانِ اردو میں سرسبز گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اس کی عظمت و شہرت میں چار چاند لگائے ہیں۔ اردو زبان کو دوسری زبانوں کے دوش بدوش لاکھڑا کیا ہے۔ اور اس کو وسعت بخشی ہے۔ آزاد اس دور کی پیداوار ہیں۔ جب کہ ہندوستان میں زبردست تبدیلی ہو رہی تھی مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹھہرا ہوا تھا۔ اور وہ کھجیا چاہتا تھا۔ غرہ ہوا اور اس سے لوگوں پر جو

مصائب و آلام پڑے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ عذرا ایک سیاسی اہمیت ہی نہیں رکھتا بلکہ ادبی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ زمانہ ایک عجیب و غریب فقری، کشمکش، ہنگامہ آرائی، تذبذب و ہستی الجھن اور انتشار کا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے ہی نثری ماحول پیدا ہوا۔ سرسید اور ان کے ساتھیوں کی تحریک چلی۔ اور ادھر بنگال میں راجہ رام موہن رائے کی تحریک وجود میں آئی۔ لوگوں کو نئے حالات، نئے واقعات اور نئی زندگی کی کشمکشوں سے سابقہ پڑا۔ اس نے اس زمانہ میں نئے حالات، واقعات اور زندگی میں ہم آہنگی پیدا کرنا ایک عام خیال ہو گیا تھا۔ جدید شعرو شاعری کی بنیاد اسی زمانہ میں پڑی۔ اس میں بھی ایک بدلتی طرز ہی رہتی گئی۔ نئے نئے موضوعات پر طبع آزمائی ہونے لگی۔ اور نثر بھی نئے سانچے میں ڈھلتی گئی۔ یہ چیزیں اور ادب میں بالکل نئی تھیں۔ جن سے اردو ادب بھی تک محروم تھا۔ لیکن اگر ہم اس سے پہلے دور کا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ اس زمانہ میں زیادہ تر مآخوذ الفطرت تھے یا مذہبی کتابیں لکھنے کا عام دستور تھا۔ جو اکثر سچے اور حقے عبارت میں لکھی جایا کرتی تھیں۔ آزادوں نے پرانی چیزوں کو پس منظر بنا کر نئے رستے نکالے ہیں۔ اور اردو ادب کی کمی کو پورا کر دکھایا ہے۔ آزادوں نے مختلف کرداروں کو سامنے رکھ کر زندگی کی صحیح عکاسی اور ترجمانی کی ہے۔ واروئے دانش، غفلت، سلطان افغانک، غرور، کاہلی، خوشامد، ملک الکلام، واروئے خیالی وقت، غصہ، عشق، انوار یا شہرت، حسن کی پری، خسرو آرام، تجسس، عیش، نشاط، ملک عدالت زمانی اور دروغ و یو زاد وغیرہ ایسے کردار ہیں۔ جو مختلف خوبیوں اور کمزوریوں کے حامل ہیں اور جن سے زندگی کی سچی اور بادی قدروں کا پتہ چلتا ہے۔ کرداروں کی کامیابی سے زندگی کے سین اور منظر کے اندر بہرہ و ڈھلادی ہے۔ جس کو پڑھ کر ہم سوچنے لگتے ہیں۔ یہ زندگی کی حقیقی جاگتی تصویریں ہیں۔ جن میں بناوٹ کی خواہش اور بونام کو کبھی نہیں ہے ان سے ہر صاحب ذوق لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہر پڑھنے والے کو ان سے اخلاقی درس بھی ملتا ہے انھوں نے زندگی کے شدید عکس اور روپ کہانیوں کی شکل میں بتائے ہیں۔ زندگی کیا ہے

اور انسان کا نظریہ زندگی کیا ہے۔ اور کیا ہونا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی کیسے بسر کرتا ہے۔ ارمان اور خواہشات میں کیسے کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے۔ انسان شہرت کا کیوں طالب ہے اور اس کے راستے میں مشکلات کیوں اور کیسے حائل ہوتی ہیں۔ یہ تمام احساسات زندگی کی بعض بنیادوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ زندگی عمل کی طرف گامزن ہے۔ اس میں نئی جان، نئے دلوں، نئے ارمان، نیا حوصلہ، نئی ہمت، نئی تیزی اور نئی کاوش گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ آزاد کے یہاں زندگی کا ایک ترقی پسندانہ نقطہ نظر ملتا ہے۔ اور زندگی میں فرض کی تکمیل بھی پائی جاتی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں آزاد کا نظریہ زندگی بھی ترقی پسندانہ ملے گا۔

کہا جاتا ہے کہ کرنل ہارلڈ اورڈ الٹر لائٹ نے آزاد کو اس کتاب کو لکھنے کی ترغیب دی تھی اور اس کا خاکہ بھی تیار کر کے انھیں دے دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے۔ کہ ان کے بعض مضامین انگریزی نثر نویسوں کے مضمونوں کے ہو بہو ترجمے ہیں۔ لیکن وہ اپنے دیباچہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ ”یہ چند مضمون جو لکھے ہیں انہیں کہہ سکتا کہ ترجمہ کئے ہیں۔ ہاں جو کچھ کانوں نے سنا اور فکر مناسب نے زبان کے حوالے کیا۔ ہاتھوں نے اسے لکھ دیا“ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے انگریزی نثر نویسوں سے کافی استفادہ حاصل کیا ہے لیکن آزاد کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ باوجود انگریزی کم جاننے کے وہ اس میں پورے اترے ہیں۔ انھوں نے ان تمام چیزوں کو ایک نئی زندگی بخش کر اپنی چیز بنالیا ہے۔ اور حقیقت کا رنگ بھر کر بڑے لطیف انداز میں پیش کیا ہے اور انسان کے اوصاف و خصائل اور اس کے جذبات و خواہشات کو محسوس صورتوں میں بیان کیا ہے۔ جس سے یہ صحیح معنوں میں طبع زاد معلوم ہوتی ہے۔ ان کے انداز بیان نے اس میں بلا کی رعنائی، شگفتگی اور گھاٹ پیدا کر دی ہے۔ جس نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن حالات کے تحت۔ انھوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس

سوال کا جواب اس زمانے کے ادبی ماحول پر نظر ڈالنے سے ملے گا۔ یہ دور نئی نئی چیزوں کا دور تھا۔ زندگی پر مغربی رنگ چڑھ رہا تھا۔ ہر چیز انگریزی اثر میں ڈوبتی ہوئی نظر آرہی تھی اس لئے ظاہر ہے کہ ادبی ماحول کا اثر اردو ادب پر بھی پڑا۔ اور اردو ادب نے انگریزی اُبٹا لگا کر اپنے چہرے کو سجایا اور اس سے اس کی جگہ دمک اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور اس طرح اس نے اس کے لکھنے کو سنوارنا شروع کیا انگریزی سے اردو نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس سے لوگوں نے تنقیدی شعور لیا ہے۔ اس انقلابی دور میں آسان اردو لکھنا۔ ادب کو زندگی کا ترجمان بنانا۔ اور زندگی کی حقیقتوں اور رازوں کو متکشف کرنے کی طرف عام رجحان تھا مولانا حالی، اندیر احمد، شبلی اور دوسرے زبردست اُستاد پروردان انگریزی ادب سے متاثر تھے۔ اگرچہ وہ اپنی تحریروں میں انگریزی کی سی باریکیاں نہ لاسکے لیکن مخصوص اصناف ادب کو لانے کا خیال نہ صرف پیدا ہی ہوا بلکہ اردو ادب کو انگریزی ادب کے سانچے میں اچھی طرح ڈھالنے کی مقدور بھر کوشش کی گئی۔

انگریزی میں ایک صنف ادب *allegory* ہے جسے اردو میں تمثیل نگاری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ *allegory* کی مثالیں *Divine comedy* جان بٹن کی *Pilgrims Progress* مولانا رومی کی فارسی مثنوی، سنسکرت کی ہتھوپدیش، ملک محمد جانی کی پدمات رحس کا بعد میں الازہار سہلی کے نام سے فارسی میں ترجمہ ہوا اور عربی کی اخوان الصفا، وغیرہ کتابوں کے نمونے پہلے سے دوسری زبانوں میں موجود تھے۔ انھوں نے اپنی کتاب "نیرنگ خیال" میں یادو نگار قلم سے حکمت و اخلاق کی تصویر کشی استعارات و تشبیہات کا رنگ چڑھا کر کی ہے۔ انھوں نے رسوم و اخلاق حسنہ سے بزم اردو کو آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ ان میں وہ اخلاقی خوبیاں نمایاں ہیں جو ہندوستان والوں کو ہمیشہ سے مرغوب اور عزیز رہی ہیں انسانی زندگی کے جیتے جاگتے مرقع "نیرنگ خیال" میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ انھوں نے

انسانی زندگی کے نشیب و فراز، سفید و سیاہ، مسرت و غم، سرد و گرم اور ترقی و تنزل پر تنقیدی نظر ڈالی ہے جس سے انسان اچھی اچھی چیزوں کو بدل و جان پیار کریں۔ نیکی کی طرف مائل ہوں۔ بڑی چیزوں سے سخت نفرت کریں۔ اور بُرائی بھلائی میں تمیز کریں۔ اور زندگی کی اوپنچ پنچ سے بخوبی واقف ہو جائیں۔

نیرنگ خیال مختلف مہاسین کا رنگین گلدستہ ہے۔ جس کے ہر مضمون کی شگفتگی، لطافت، دلکشی، طرز و لہری اور شیرینی پر ”ہر گلے رازنگ و بونے دیگر است“ صادق آتا ہے۔ اس کے بارے میں مینولٹ سیر المنصفین، یوں رقم طراز ہیں:-

”نیرنگ خیال کی شرح اراکوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ رنگین بیانی کا ایک دلغریب مرقع ہے اخلاقی اور تمدنی اصلاح کا ایک سچے کار و ستور العمل، پند و نصائح کا ایک دفتر ہے۔ استعارے اور مثل میں وہ وہ مطالب کی باتیں بتاتی ہیں۔ کہ پڑھنے والا شستہ خیالات سے مالا مال ہو جاتا ہے اس کتاب نے اردو سحر کی نئی طرز قائم کی۔ اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کتاب میں زیادہ تر انگریزی روش کا پرتو ہے جس میں مضمون نویسی کی جدید طرز کا چرہ آمارا ہے۔“

مولانا حالی فرماتے ہیں:-

”آزاد کے قلم نے پہلے پہل جذبات انسانی کی تقسیم و تشخیص کی۔ اور حقوق کی تصویریں محسوسات کی شکلوں میں کھینچی ہیں۔ اور خصائص انسانی کے فطری خواص ایسے موثر اور دلکش پیرایہ میں بیان کئے

ہیں۔ جن سے اردو لکچر اب تک خالی تھا۔“

انسان کو دنیا میں ترقی و پستی، اوپنچ پنچ، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، خوش قسمتی اور بد نصیبی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آدمی کی حالت سر و مت بدلتی ہے۔ یہ عام بات ہے کہ پرانا نظام ہمیشہ تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، موت سے انسان کو ہرگز نہیں ڈرنا چاہئے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک دن ضرور آنے لگی۔ اس لئے ملک عدم کو خوش ہو کر جانا چاہئے۔ خدا نے دنیا میں انسان کے لئے جو طرح طرح کے ساز و سامان

پیدا کئے ہیں۔ ان کے بھی مقاصد و مطالب ہیں۔ یہ فضول اور بے کار پیدا نہیں کئے گئے۔
 زندگی روزمرہ کے مختلف واقعات کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس دنیا میں آئے دن طرح
 طرح کے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں اور انہیں چھوٹے بڑے واقعات سے ہماری زندگی
 عبادت ہے۔ اور انہیں واقعات سے ہماری زندگی تشکیل پاتی ہے۔ اور یہی واقعات ہمارے
 جیون کی عمارت بنانے میں مواد کا کام دیتے ہیں اس زندگی میں ہمیں مسیکڑوں اور بچہ
 سے گذرنا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر ٹھوکریں لگتی ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ تجربہ ہوتا جاتا
 ہے۔ اور تب کہیں جا کر آخری عمر میں انسان بچہ، باران گرگ دیدہ اور تجربہ کار بنتا ہے۔
 چنانچہ آزاد نے اپنے مفوض انداز میں کتنی پر معنی اور نکتہ رس بات کہی ہے۔ کہ یہ دنیا بے
 رنگ و بواستحان کی جگہ ہے۔ خدا نے ہم سب کو یہاں امتحان دینے کے لئے بھیجا ہے۔ واقعی
 اس زندگی کے امتحان میں صرف وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو اپنے کاموں کو وقت
 داری اور فرض شناسی کے ساتھ سرانجام دیتے ہیں۔ ہر کاروبار کو ایمانداری، ہمت،
 انہماک، جوش، لگن اور نیک نیتی سے کرتے ہیں۔ اور اس امتحان میں رکاوٹ ڈالنے
 والی چیزوں کا اخلاقی جرأت اور استقلال سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ان کے سامنے سہر
 نہیں ڈالتے۔

آزاد نے "سپر زندگی" میں زندگی کی حقیقی باتیں بتائی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں
 "زندگی ایک میلہ ہے اور اس عالم میں جو رنگارنگ کی حاملیت ہم پر گزرتی ہیں۔ یہی اس کے تماشے
 میں، لو کہیں کے عالم کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے تو حیران ہوئے۔ اور بچہ سال انسان ہوئے۔ اس
 سے بڑھ کر بڑھا پڑ سکیا اور حق پوچھو تو تمام عمر انسانی کا عطر وہی ہے۔ بہت سے گرم سرد زمانے کے
 دیکھتا ہے۔ نشیب و فراز عالم کے ملے کرتا ہے۔ بچپن سے لے کر مسامی جوانی بھرتوں میں گذرتا ہے
 جب گیس پس کر بدھا ہو لیتا ہے تو آدمی بتاتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ جو سننے یاد رکھنے سے بچہ
 بھی سکے۔ دنیا مقام امتحان ہے ہم تم یہاں امتحان دینے آئے ہیں۔"

”انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔“ بڑا دلکش اور نصیحت آموز مضمون ہے، جس میں اس فلسفے پر بحث کی گئی ہے کہ ”اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں تو جو لوگ اب اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مصیبت اور اپنی مصیبت کو عنایت سمجھیں گے۔“ یہ الفاظ دیگر اس بات کو آگے چل کر یوں کہا ہے کہ ”اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے ہیں۔ تو پھر ہر شخص اپنی اپنی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔“ اس مضمون میں ایک حقیقت یوں بیان فرماتے ہیں۔ کہ ”جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں یہ حقیقت میں ہمارے سہارے کے بموجب ہوتی ہیں۔ یا یہ بات ہے کہ سہتے سہتے ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے۔“

یہ بات درحقیقت صحیح ہے کہ جب انسان رنج و الم سے ہم کنار ہوتا ہے۔ تو اسے غم میں ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ رنج و غم برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ ہر مصیبت اور تکلیف اور رنج و غم کو خذہ پشانی سے برداشت کرنے لگتا ہے۔ اگر سچ پوچھا جائے تو غم ہی انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ خوشی اور آرام میں ہم بد مست اور لذت پرست ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ انسان رنج و غم میں کچھ کا کچھ کر کے دکھا دیتا ہے اور آخر کار ایک وقت الیا آتا ہے کہ وہ غم راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ جو روزمرہ انسان کی عملی زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لئے غم کو زندگی کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ غالب نے اس فلسفہ کو یوں بیان کیا ہے۔

رنج سے جو گرہا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج
شکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں
فانی بدایونی غالب سے ایک قدم اور بڑھتے ہیں۔

غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی
کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو
امید پروں یا قائم ہے، اور اسی واسطے امید و وصل پر برسوں گوارا ہو جاتے ہیں۔ اگر

امید نہ ہو۔ تو دنیا کے لوگوں کا زندہ رہنا دیکھ رہا ہے۔ اور وہ زندگی کو عذاب خیال کہنے لگیں۔ سچ کہا ہے کہ ”آسا جئے نہ آسا مرے“ امید سے ہر مشکل سہی جاتی ہے۔ امید کے دھوکے وصل سے زیادہ لطف انگیز، خوشنما اور بہت افزا ہوتے ہیں۔ پروفیسر آزاد ”گلشن امید کی بہار“ میں فرماتے ہیں کہ ”امید ایک رفیق بہم ہے، کہ ہر حال اور ہر زمانے میں ہمارے دم کے ساتھ رہتا ہے دم بدم دلوں کو بڑھاتا ہے، سینے کو کھپلاتا ہے۔ خیالات کو وسعت دیتا ہے۔ اور نئی نئی کامیابیوں کی ترغیب دیتا ہے۔“

سچا آدمی اپنی بات پر اٹل ہوتا ہے، دنیا دھڑ سے اُدھر ہو جائے لیکن وہ اپنی بات پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی درست ہے۔ کہ اس پر ایک مصیبت کا بہار ٹوٹ پڑتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ناپائدار مصائب و آلام اس کا امتحان لیتے ہیں آخر کار وہ ان تمام وقتی مشکلوں کو عبور کر جاتا ہے۔ لیکن ”بہت کم انسان ایسے ہوں گے جن میں یہ حوصلہ و استقلال ہو کہ راستی کے راستے میں ہر دم ثابت قدم رہتے ہیں۔“

جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہو کر رہتی ہے۔ درحقیقت سچائی کا دوسرا نام کامیابی ہے۔ راستی کی طاقت مسلم ہے۔ جھوٹا آدمی اپنی فریب کاری چالاکی، شہدہ بازی اور شیرنگ سازی سے کچھ عرصہ کے لئے کامیاب تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی یہ کامیابی مستقل اور پائدار نہیں ہوتی۔ آخر میں اس کی غلٹی کھل جاتی ہے۔ جھوٹے آدمی میں سخی، بڑاپن، بے حیائی، ہٹ دھرمی، دھوکہ بازی، عیب جوئی، نکتہ چینی اور شبہ کاری پائی جاتی ہیں۔ دنیا کے نظام کا دار و مدار سچائی پر ہے۔ سچائی نوز ہے اور جھوٹ تاریکی۔ ”اگر سچ کا قدم دنیا سے اٹھتا تو جہاں اندھیرا اور عالم تہ وبالا ہو جائے گا۔“

یہ ایک قدرتی امر ہے کہ صاحب جوہر اور اہل کمال ہمیشہ سے جانوں اور مال و نقول کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے آئے ہیں۔ حضرت آزاد اس کو ”علوم کی بد نصیبی“ میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ ”یہ بیہودہ بے کمال اور نکتہ چینی معترض ہیں۔ بہر مندوں کے بہرہ کی

آنکھوں میں چھپتے ہیں اور خواہ مخواہ عیب لگا کر ان کی تصنیفات کو خراب کرتے ہیں یا
 حقداروں کا حق بھی کچھ نہ کچھ زور رکھتا ہے مگر نہ اس قدر کہ طوفانِ نوح کا مقابلہ کرے۔ اس
 مضمون میں آگے چل کر بتاتے ہیں کہ حضرت انسان کا قاعدہ ہے کہ جب اپنے اوج پر آتے
 ہیں تو اصلیت کو بھول جاتے ہیں۔ اچھوں کو گھٹاتے ہیں۔ بُروں کو بڑھاتے ہیں۔ ویسے
 اپنے کئے کی سزا پاتے ہیں۔ طوفانِ بے تیزی میں قدم رکھنے کو جگہ ملے تو بھی گوشہ
 گیری ہی بہتر ہے۔

محنت کا میاں پی کی کھنی ہے۔ محنت ہائے عرق نشان کا صلہ اور عزم ہائے عظیم کا ثواب
 دنیا کی شہرت اور ناموری کا انعام ہے۔ اس کی بدولت انسان تمام مصیبتوں پر فتح پا کر نیکانی
 اور مہنگی حاصل کرتا ہے۔ اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کام ہی عبادت اور مہنگی ہے
 دنیا کے لوگوں نے اسی کی بدولت کیسے کیسے عہدے اور متاثر رہتے پائے ہیں۔ آزاد اپنے مضمون
 ”شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار میں دو طرح کے امجدین تہا سکتے ہیں۔ بد بقاء و دوام در
 طرح کی ہے۔ ایک تو وہی جس طرح روح کی فی الحقیقت بعد مرگے کے رہ جائے گی اس کے لئے
 فنا نہیں۔ دوسری وہ عالم یادگار کی بقا جس کی بدولت لوگ نام کی عمری جیتے ہیں۔ اور شہرت دوام کی عمر یادگار
 مندرجہ بالا مضامین پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کو زندگی کی اخلاقی قدس عزتیں ہیں۔
 انہوں نے اپنے مضامین میں زندگی کے پوشیدہ رازوں کا بڑا لطیف انداز میں انکشاف کیا ہے۔
 ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو بڑی اچھی شاعری کی ہے۔ ان کا طرزِ ادا
 بڑا دلچسپ، دل کش اور دل آویز ہے۔ ان کے تخیل کی پرواز بڑی دور دور کی سیر کرتی ہے۔ اور بات
 بھی یہ ہے کہ جس کے تخیل میں بلند پروازی ہوتی ہے۔ وہ تخیلی چیزوں پر خوش اسلوبی سے طبع
 آزمائی کر سکتا ہے۔ ان کے تخیل کی فراوانی نے ”نیرنگ خیال“ کو ایسی زندگی بخشی ہے کہ جس نے
 اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ کر دیا ہے الفاظ کے طوطا پینا بنانے میں انہیں خاص کمال حاصل ہے وہ
 اپنے طرزِ تحریر میں تخیل کی بدولت چار چاند لگا دیتے ہیں۔ وہ قدم قدم پر تشبیہات اور استعارات استعمال
 کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے لکھنے کا دھنگ فطری ہے۔ ان تمام خوبیوں نے ”نیرنگ خیال“ کو نہ صرف
 ایک تخیلی کتاب بننے میں مدد دی ہے۔ بلکہ اس کے طرزِ ادا کو بڑا شگفتہ بنا دیا ہے۔ ان کے مضامین کہانیوں
 سے زیادہ لطیف دیتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کی بعض باتیں اور ٹھوس چیزوں کو روزمرہ کی باتوں کی طرح
 پیش کیا ہے۔ اور ”نیرنگ خیال“ اس کا من و عنان نمونہ ہے۔

التقریظ والانتقاد

مختصر سیرت سرانہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

از

(سعید احمد)

(۳)

ان کے علاوہ قرآن مجید نے متعدد آیاتوں میں اپنے آپ کو کتب سابقہ کے لئے جو مقصد کہا ہے اور دین کی اصل کے ایک ہونے کا بار بار اعلان کیا ہے اور اپنی کتاب کو اپنی اپنی کتابوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان سب سے کئی پر و فیسر صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ (۱) اسلام صرف وہ نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے بلکہ اسلام تو آنحضرت کی نبوت سے بہت پہلے سے موجود ہے۔ ہر سفیر پر بھی آیا اور جس زمانہ میں بھی آیا اسلام کی دعوت ہی لے کر آیا۔ اس بنا پر صحیح یہودیت وہ بھی اسلام ہے اور صحیح مجوسیت اور مسیحیت وہ بھی اسلام ہی ہے۔ یہاں تک کہ ویدوں کی تعلیم کے مطابق عمل کرنا جس کو ہندو مت کہہ سکتے ہیں وہ بھی اسلام ہے۔

(۲) لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد آتے آتے یہود، نصاریٰ، مجوسیوں اور ہندوؤں کی آسمانی کتابیں کچھ فنا ہو گئی تھیں۔ اور جو بچیں ان میں تحریف ہو گئی۔ پر و فیسر صاحب نے دنیا پرستی کی وجہ سے کتابوں کی اصل تعلیمات کو کچھ سے کچھ کر دیا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ ان تمام مذاہب کی مشترکہ بنیادی تعلیم یعنی خدا پرستی اور عمل صالح اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور ہر ایک کتاب

کو یہ بتائیں۔ کہ تمہاری کتاب کی اصل تعلیم کیا تھی؟ چنانچہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی وغیرہ تخریفات سے الگ کر کے اپنی کتاب پر عمل کرتا ہے۔ یعنی عبادات و معاملات معاشرت و اخلاقیات میں صرف اپنے مذہب کا اتباع کرتا ہے۔ نماز اپنے طریقہ پر پڑھتا ہے۔ روزہ اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق رکھتا ہے۔ نکاح اپنی قومی روایات کے ماتحت کرتا ہے تو یہ تو پروفیسر صاحب کے نزدیک یہ سب اسلام ہی ہے کچھ اور نہیں!!

تمام علماء کا شروع سے آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور آنحضرت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے جو شریعت و منہاج پیش کیا ہے اسی کو حق سمجھے اور اسی کے مطابق عمل کرے اس کے برخلاف جو شخص آنحضرت پر ایمان ہی نہیں لاتا یا ایمان لاتا ہے مگر آپ کو پیغمبر مانتا ہے لیکن آپ کی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے منہاج کو ہی ضروری نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہے سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ عقیدت صحیح ہے تو پھر وحدت ادیان کا مطالب کیا ہے؟ قرآن مجید کے مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ اور قرآن مجید کی متعدد آیات سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی پایا جاتا تھا اور دوسرے پیغمبر جو پیغام لاتے رہے وہ اسلام ہی تھا اس کی کیا توجیہ ہے؟

اس سوال کے جواب میں عام علماء یہ کہتے ہیں کہ بے شبہ قرآن بھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تورات و انجیل اور دوسری الہامی کتابوں کی تعلیمات بھی وہی تھیں جو قرآن کی ہیں لیکن چونکہ یہ تمام کتابیں دستِ وِ انسانیت سے محفوظ نہیں رہی ہیں اور ان میں بہت کچھ تخریب اور نسخ کی حد تک تبدیلی ہو چکی ہے اس بنا پر اس قرآن سے پہلے کی کسی الہامی کتاب پر اس کی اصلی تعلیمات کی روشنی میں عمل ممکن ہی نہیں ہے اور اب غیبات کا ذریعہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اتنا تاریخی اعتبار سے یہ جواب درست اور معقول ہے لیکن اس پر

اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اگر بالفرض دنیا میں کہیں کسی جگہ پر انجیل کا وہی نسخہ مل جائے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ اور جس میں سر مو کہیں تحریف نے راہ نہیں پائی ہے تو کیا ایسی صورت میں اس نسخہ کے مطابق عمل کرنا نجات کے لئے کافی ہوگا؟ اور کیا اس کو اسلام کہا جائے گا؟ یہاں انجیل کا ذکر محض مثلاً لایا گیا ہے ورنہ یہی سوال قرآن مجید کے سوا ہر آسمانی کتاب سے متعلق ہو سکتا ہے۔ "مذکورہ بالا جواب پر چونکہ یہ اشکال پیش آتا ہے۔ اس بنا پر ہمارے نزدیک یہ جواب کچھ زیادہ با وزن اور اہم نہیں ہے اور نہ یہ اس اسلوب سے ہم آہنگ ہے جو قرآن مجید نے اسلام کو آخری دین اور سب کے لئے ضروری الاتباع دین ثابت کرنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ اس سلسلہ میں امور ذیل تنقیح طلب ہیں۔

(۱) قرآن مجید کے بیان کردہ وحدت ادیان کا کیا مطلب ہے؟

(۲) قرآن مجید کے "سَدِّقَ لِمَا تَعْبُدُونَ" کا کیا مطلب ہے؟

(۳) وحدت ادیان کے باوجود ہر پیغمبر کا منسک (طریقہ عبادت) اور مہناج الگ الگ رہا ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد بھی ہر قوم کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ آنحضرت کے منسک و مہناج کو جوہر کر اپنے پیغمبر یا کسی اور پیغمبر کے منسک و مہناج پر عمل کرے خواہ یہ منسک و مہناج کبھی حق ہو اور قرآن نے اس کی صداقت کو تسلیم کیا ہو۔ اب ہم ترتیب وار ہر ایک تنقیح پر صرف قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔

وحدت ادیان | قرآن مجید کے اعلان کے مطابق حضرت نوح سے لے کر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے۔۔۔۔۔ اور وہ ہر زمانہ

میں اور ہر ملک اور ہر قوم میں آئے۔۔۔۔۔ وہ بنیادی طور پر ایک ہی پیغام لے کر آئے

تھے یہ واضح رہنا چاہئے کہ ہم نے وحدت ادیان کی ترکیب صرف عام بول چال کے مطابق استعمال کی ہے چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی بھی یہی ترکیب استعمال کرتے ہیں ورنہ ہمارے نزدیک بگائے وحدت ادیان کے زیادہ صحیح لفظ وحدت دین ہے۔

اور وہ یہ تھا کہ خدا کو ایک مانو۔ اسی کی عبادت کرو۔ پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اس پر نازل کی ہوئی کتاب کو منزل من اللہ سمجھو۔ یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ اس دن کی جزا و سزا کا عقیدہ رکھو۔ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کرو۔ برے کاموں اور ناپسندیدہ اعمال و اخلاق سے بچو۔ یہ وہ تعلیم ہے اور یہی وہ پیغام ہے جس کو لے کر تمام پیغمبر اپنے اپنے زمانہ میں آتے رہے۔ اور چونکہ یہ پیغام ایک ہی تھا اس بنا پر ہر متاخر نبی نے اپنے پیشرو نبی کی اور اس کی کتاب کی تصدیق کی یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى
بِهِ نُوحًا الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

اللہ نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا
ہے جس کی ہدایت نوح کو کی تھی اور جس کی وحی
ہم نے آپ کو کی ہے اور جس کی ہدایت ابراہیم
موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی۔ یعنی یہ کہ دین کو قائم کرو
اور اس میں بھٹ نہ ڈالو۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَخُذُ لِعِصْيَانِنَا غِلًا لِّرَبِّنَا آمَنَ
دُونَ اللَّهِ

اے کتاب والو! آؤ تم اس ایک بات کی طرف جو ہم میں
اور تم میں مشترک ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی
کی عبادت نہ کریں گے اور کسی چیز کو اس کے ساتھ
شریک نہ کریں گے اور ہم میں سے ایک دوسرے
کو خدا کو چھوڑ کر رب نہیں بنائے گا۔

إِنَّ هَذَا نَفِي الصِّحْفِ الْأُولَى
صَحَّفَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَأَنَّهُ نَفِي رَبِّ الْأَوَّلِينَ

کوئی شبہ نہیں کہ یہ ہی پیغام اگلے صحیفوں یعنی ابراہیم
و موسیٰ کے صحیفوں میں تھا۔
جسے سب یہی پیغام پہلے والوں کی کتابوں میں تھا۔

قرآن کا مصدق ہونا وعدت ادیان کی جو حقیقت اور بیان کی گئی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا
ہے کہ قرآن مجید کے مصدق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کتب سابقہ میں سے کسی

کتاب کی گزشتہ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی نہ تکذیب کرتا ہے، نہ تغلیط۔ وہ ان میں کسی کو نہ باطل و تیرا دیتا ہے اور نہ اس کی تردید کرتا ہے۔ بلکہ صاف لفظوں میں بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ سب کتابیں منزل من اللہ تھیں اور سب پیغمبر خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ ان کی تعلیمات الہی تعلیمات تھیں جنہوں نے ان پر عمل کیا ان کے لئے فوز و فلاح اور نجات و کامیابی ہے اور جنہوں نے اس کو کٹا یا جزء نہیں مانا ان کے لئے عذاب و ادبار ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ دین میں تفریق کرتے ہیں اور پیغمبروں میں خط امتیاز کھینچتے ہیں قرآن نہایت شدید لب و لہجہ میں ان کی مذمت کرتا اور ان کو عذاب و غضب خداوندی کا سختی بتاتا ہے۔

منک منہاج کا اختلاف | لیکن یہ نہ بھولنا چاہئے کہ وحدت ادیان اور مصدقیت قرآن کی مذکورہ بالا حقیقت کے باوجود قرآن صاف طور پر یہ بھی بتاتا ہے کہ دین کی روح اور اس کی اصولی تعلیمات کے یکساں ہونے کے ساتھ ساتھ ہر پیغمبر کا منک اور منہاج الگ الگ رہا ہے مثلاً ہر پیغمبر کا یہ پیغام تو یکساں ہے کہ خدا کی ہی عبادت کرو لیکن عبادت کے طریقوں میں جرمی طور پر اختلاف ہے۔ اعمال صالحہ کرو اور فتنہ و فساد کا انسداد کرو یہ تعلیم سب میں مشترک ہے لیکن زمان و مکان کے اور سوسائٹی کے احوال کے اختلاف کی بنا پر فتنہ و فساد کا انسداد کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے تھے اس بنا پر اس بارہ میں پیغمبروں کی تعلیمات میں اختلاف پایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہی ایک چیز جو ایک پیغمبر کے زمانہ میں حرام ہے وہ دوسرے پیغمبر کے عہد میں حلال ہو جاتی ہے۔ تحریم و تحلیل اشیاء میں متعلقہ قوموں کے مزاج اور ان کے قومی میدان و رجحان کی رعایت کہاں تک کی گئی ہے اس پر قرآن مجید کی یہ آیت روشنی ڈالتی ہے۔

کُلُوا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَءِیْلَ سَبَّحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اَلَا مَا حَرَّمَ اَللّٰهُ لِبَنِيْ اِسْرَءِیْلَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ

حلال نہیں تھے جن کو اسرائیل نے خود اپنے اور حرام

کر لیا تھا

بہر حال وحدت دین کے باوجود صفت میں پیغمبر کا منہاج اور شریعت و منکب جدا جدا رہا ہے اور اس مرحلہ پر قرآن بتاتا ہے کہ کسی زمانہ میں بھی کسی قوم کو یہ آزادی کبھی نہیں دی گئی کہ وہ اپنے پیغمبر کے منہاج کو چھوڑ کر کسی دوسرے پیغمبر کے منہاج پر عمل کرے مثلاً جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے۔ یہودیوں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ منہاج و منکب موسوی پر عمل کریں لیکن جب حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے تو اب منکب و منہاج کے بارہ میں حضرت عیسیٰ کا اتباع ضروری ہو گیا۔ اور وہی مدارِ نجات بن گیا چنانچہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ بنو اسرائیل کو خطاب کر کے فرماتے ہیں

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِيثَاقِ الْتَّوْرَةِ وَلَا حُلَّ لَكُمْ تَعَصُّي لِمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ وَحَتَّىٰ يَأْتِيَ مِنْ سَرِّكُمْ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

مجھ سے پہلے تورات جو آپکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں میں ان کو تمہارے لئے حلال کر دوں اور میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں

پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

عزیز کیجئے! اس آیت سے کس قدر واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے پیغمبر و حضرت موسیٰ کی کتاب تورات کے مصدق ہو کر آئے تھے مگر ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کی شریعت میں کچھ ایسی چیزیں حلال بھی تھیں جو شریعت موسوی میں حرام تھیں۔ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے بنو اسرائیل کے لئے شریعت موسوی پر ہی عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن آپ کے آجائے کے بعد اب ان کو شریعت عیسوی پر ہی عمل کرنا ہو گا اور جو چیزیں پہلے حرام تھیں ان کو اب حلال ہی ماننا ہو گا۔ چنانچہ آیت کے ختم پر صاف صاف فرماتے ہیں کہ ”تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

اپنے پیش رو پیغمبر کی تصدیق اور ساتھ ہی احکام شریعت میں کچھ ترمیم و تفسیح اور خود

اپنی اطاعت و اتباع کی دعوت کا یہ معاملہ جو حضرت عیسیٰؑ اور حضرت موسیٰؑ کے درمیان ہے
یہی معاملہ تمام پیغمبروں میں ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ جب نوبت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ کتب سابقہ کے اور گذشتہ
انبیاء و رسل کے مصدق ہیں مگر ساتھ ہی آپ کی شریعت اور مہنہاج جزئی اعتبار سے
دوسرے پیغمبروں کے مہنہاج و شریعت سے مختلف ہے اور جب تک آنحضرتؐ کی نصیحت
نہیں ہوتی تھی دوسرے پیغمبروں کے مہنہاج پر (بشرطیکہ کسی کا نسخ نہ ہوا ہو) عمل کرنا موجب
نجات تھا۔ لیکن آنحضرتؐ کی نصیحت کے بعد اب صرف مہنہاج و شریعت محمدیؐ پر عمل کرنا
ہی موجب نجات ہو سکتا ہے اور اسی کا اتباع واجب ہے چنانچہ قرآن مجید نے اسی حقیقت
کو مستند و موافق پر بڑی خوبی اور صفائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاتَّبِعُونِي
اور میری رحمت ہر شے کو اپنے واسطے میں لے جاتی ہے

لِلَّذِينَ يَقُولُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
ہے ہیں میں اعلیٰ رحمت کو ان لوگوں کے لئے مستند

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِي مُتَوَقِّفُونَ
کردوں گا جو پرستیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي
لوگوں کے لئے جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں

يَجِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالًا كَثِيرًا
یعنی وہ لوگ جو رسول نبی و امی جس کا ذکر وہ خود

الْتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
اپنے یہاں تورات و انجیل میں پائے ہیں اور جو ان کو

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
تعلیم دیتے ہیں کہ ان کو پکار کر تا اور بدی باتوں سے روکتا ہے اور جو

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
ان کے لئے پسندیدہ چیزوں کو حلال اور گندمی چیزوں کو

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
کو حرام کرتا ہے اور جو ان کا بوجھ ہلکا کرتا اور ان کی

وَالَّذِي غَلَّتْ عَنْهُ الْقِتَابُ كَانَتْ عَلَيْهِمْ
میسریوں کو جن میں وہ سند سے ہوتے تھے توڑتا ہے

الْأَمْرَ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَتَصُومُونَ
اس کی پیروی کرتے ہیں تو ان کو اس کی نکتہ غلطی سے

وَاتَّبِعُوا النَّوْصَةَ الَّتِي أَنْزَلَ مَعَهُ
ہوں گے جو اس پیغمبر پر اتاری گئی ہے اس کی بات

اور مدد پہنچانی اور چھوٹوں سے اس نور کی پیردی کی جو

اس پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر۔ یا ایک ہی مقام پر یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے تھے لیکن چونکہ ہر پیغمبر کی شریعت خاص اس کے زمانہ کے اور اس کی قوم کے احوال و ظروف کے تقاضوں کے مطابق ہوتی تھی اس بنا پر ایک قوم کے لئے ضروری نہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبر کی شریعت کو چھوڑ کر دوسری قوم کے پیغمبر کی شریعت پر عمل کرے لیکن آنحضرت کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ آپ کسی خاص ایک قوم کی طرف نہیں بلکہ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں آپ کی رسالت عام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اس لئے اب ہر قوم کے لئے خواہ وہ کسی پیغمبر کی مائتے والی ہو اس کے سوا چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے یعنی آپ کے منک و منہاج پر عمل کرے۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہی عبادت کرے اور تمام اخلاق سماجی اور معاشرتی معاملات میں آپ کے احکام کو سنبھالتے چپا نیچے ارشاد گرامی ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ ۖ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا تم سب کی طرف رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے پس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم

ہدایت پا جاؤ۔

ایک اور آیت میں قرآن مجید کی ان دونوں حیثیتوں کو یعنی ایک طرف یہ کہ وہ کتب سابقہ

کا مصدق ہے اور دوسری طرف یہ کہ اب اس کے نزول کے بعد صرف اسی پر عمل کرنا ہوگا
ایک ساتھ بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى
عَلَيْهِ
اور ہم نے آپ پر سچائی کے ساتھ کتاب اتاری ہے
جو اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس
پر غالب بھی ہے۔

ٹھہرنے کی تفسیر میں اختلاف ہے کسی کے نزدیک اس سے مراد شاید ہے اور کسی
کے نزدیک اُس کے معنی "حاوی" ہیں حالانکہ ایک سیدھی سی بات ہے ٹھہرنے کے
اصل معنی میں غالب اور مقتدر جو اپنے سامنے کسی اور کی چلنے نہ دے۔ چنانچہ اس معنی
میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں شامل ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں ہم نے ٹھہرنے
کے جو معنی بیان کئے ہیں اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُخَيِّرُكَ الْيُسْرَى
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
تَذَرُ عَلَى مَنِ حَتَّىٰ تَحْبِرَ بِهِ
یہ شبہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو غالب ہے
بالکل نہ اس کے سامنے سے آتا ہے اور نہ پیچھے
ہے یہ خدا نے حکیم حید کی طرف سے اتری ہے

غور کیجئے۔ قرآن کو ٹھہرنے اور "خیز" اسی امر پر متنبہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ
ہر سبب شک قرآن کتب سابقہ کا مصدق ہے لیکن اب اسی قرآن پر اور صاحب قرآن
کی لائی ہوئی شریعت پر ہی عمل کرنا ضروری ہوگا۔
"نسبت ممکن جز بقرآن زبستن"

(باقی آئندہ)

اَدْرِیَاکُ

چلا

از

(جناب آتم منظر نگری)

لے کے جب جوشِ جنوں اپنے بیاباں سے چلا
لب پہ ہر ذرہ صحرَا کے ہے شورِ لبیک
حرمِ حسن کے جلوؤں پہ ہے مستی کا درود
میرے جلوؤں نے عیاں ہو کے مجھے گھیر لیا
ضبطِ غم! خالقِ طوفاں نہ کہیں ہو جائے
دور تار کی بُر بُرم جہاں ہو حسابی
روکتا کون مجھے فصلِ بہار آنے پر
پھاڑ لیتے ہیں جو دامن کو بہاروں میں گل
اڑ کے کہتی ہے یہ خاک سرد ادنیٰ جنوں
کیا ہے انجامِ خزاں اس کو نہیں تھا معلوم
بن گیا فیضِ خودی سے وہ حریفِ خورشید
بے خوشی غم کا منتخب مجھے معلوم ہوا

بچ کے میں شورشِ ہر جادۂ طوفاں سے چلا
کون یہ اٹھ کے بہاروں میں گلستاں سے چلا
نغمہٴ عشق کہیں سازِ رگِ جاں سے چلا
میں جو کچھ آگے حدِ منزلِ امکاں سے چلا
روک اس قطرہ کو جو دیدِ گریاں سے چلا
لے کے مشعل نہ کوئی میرِ شبستاں سے چلا
اپنی نظروں سے بھی بچ بچ کر میں نذاں سے چلا
یہ بھی دستورِ مرے چاکِ گریاں سے چلا
سلسلہٴ دہر کا ذراتِ پریشاں سے چلا
ہو کے بے دل جو شکستِ گل خنداں سے چلا
اڑ کے ذرہ جو کوئی صحنِ بیاباں سے چلا
جب نشیمن کا پتہ تنگی زباناں سے چلا

لے لیا بڑھ کے آتم شانِ گری نے مجھے

ہو کے مایوس جو میں حشر کے میدان سے چلا

رباعیات

از

(جناب شارق میر کھٹی ایم۔ اے)

ٹکڑا

ہنس ہنس کے شراب درد میں پی ہے افلاس میں بادشاہی میں نے کی ہے
اے گردش روزگار مجھ کو دیکھا میں نے یہ دو جہاں سے ٹکری ہے

مسکرانا ہے ابھی

ہر چوٹ پہ دل کی گنگنا نا ہے ابھی ہر سازِ ستم پہ گیت گانا ہے ابھی
مغموم منظر نہ ہو کہ سجدہ کو شارق ہر زخمِ جگر پہ مسکرانا ہے ابھی

بے رُخی

غنجے بھی جن میں مسکراتے ہی ہے پودے بھی خوشی سے اہلہا تے ہی ہے
پھولوں کی مسردگی پہ ڈالی نہ نگاہ مرغانِ بہار گیت گاتے ہی رہے

کوئی نہیں

موتی مرے آنسوؤں کے چننے والا انسانہ غم پہ سر کو دھننے والا
ہو کوئی، تو دل کا حال آکر سن لے کیا ہے کوئی دل کا حال سننے والا ؟

تشریح

تذکرہ مشائخ بنارس | از جناب مولانا ابوالاثر عبدالسلام صاحب تقطیع خور و فحاش
۱۰ صفحہ کتابت و طباعت بہتر قیمت ایک روپیہ
پتہ:۔ بذوق انصار بنارس کی بار۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی اصل تاریخ مسلمان بادشاہوں کی تاریخ نہیں ہے بلکہ درحقیقت ان صوفیاء اولیائے کرام کی تاریخ ہے جنہوں نے اس وسیع و عریض ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر رشد و ہدایت اور روحانی فیض و افادہ کی درسگاہیں قائم کیں اور جنہوں نے اس مرزبوم کے چپے چپے پر اپنے انفاس قدس سے معرفت ربانی کی شمعیں روشن کیں مسرت کا مقام ہے کہ ایک مرعہ دراز کے جو دار غفلت و بے بسی کے بعد مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے اس اصل سرمایہ کی طرف توجہ ہوئی ہے اور ان نفوس قدسیہ کے حالات و سوانح پر کتابوں کی اشاعت کا ایک مبارک سلسلہ شروع ہو گیا ہے چنانچہ زیر تبصرہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس کتاب میں چھٹی صدی ہجری سے لے کر چودھویں صدی تک کے تقریباً نوے مشائخ بنارس کا تذکرہ ہے ان میں سے بعض مشائخ تو کافی مشہور ہیں جن کے حالات کسی قدر تفصیل سے لکھے گئے ہیں اکثر کا تذکرہ بہت مختصر ہے تاہم تاریخ کے طالب علم کے لئے افادہ سے وہ بھی خالی نہیں ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں آئندہ مزید معلومات حاصل ہو سکیں بہر حال لائق مرتب کی یہ سعی نالائق نہیں ہے اور امید ہے کہ ارباب ذوق اس کے مطالعہ سے محفوظ رہوں گے۔

تاریخ دیوبند | از جناب سید محبوب صاحب رفہنوی تقطیع متوسط ضخامت ۸۰ صفحہ

طباعت و کتابت بہتر قیمت مجلد دور و دور پتہ :۔ ادارہ تاریخ دیوبند۔

دیوبند اتر پردیش میں ضلع سہارنپور کا ایک معمولی سا قصبہ ہے لیکن دارالعلوم کی وجہ سے اسے عالمگیر شہرت حاصل ہے اس بنا پر اس کی بڑی ضرورت تھی کہ اس قصبہ کی قدیم و جدید تاریخ لکھی جائے خوشی کی بات ہے کہ سید محبوب صاحب رضوی نے جن کو ایک معمولی دفتری ملازمت کے باوجود کسی موعنوع سے متعلق مواد فراہم کرنے اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ شستہ و سنگتہ زبان میں مرتب کرنے کا بڑا اچھا سلیقہ ہے اس طرف توجہ کی اور بڑی محنت و جستجو کے بعد یہ کتاب لکھ کر پیش کی۔ اس میں دیوبند کا جغرافیہ، قدیم سیاسی تاریخ، اس کے شہری اور سماجی حالات، وجہ تسمیہ وغیرہ پر گفتگو کرنے کے بعد دارالعلوم کے حالات کسی قدر تفصیل سے لکھے گئے ہیں۔ لائق مولا کی تحقیر میں دیوبند کا تذکرہ فارسی تاریخوں میں سب سے پہلے ابوالفضل کے آئین اکبری میں آیا ہے لیکن یہاں اگر چہ اب ٹھیک یاد نہیں تاہم خیال پڑتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کی تاریخ میں ہم نے کسی موقع پر دیہی بن کا کہیں تذکرہ پڑھا ہے علاوہ اس میں ہمارا خیال ہے کہ ہندو قدیم کی تاریخ کے سنسکرت مآخذ کا اگر نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ممکن ہے کچھ اور معلومات حاصل ہو سکیں۔ بہر حال لائق مولا نے جتنا کچھ بھی مواد فراہم کر کے مرتب کر دیا ہے بہت غنیمت ہے اور اس بنا پر ان کی یہ کوشش لائق تحسین و آفریں ہے اور یہ کتاب اس لائق ہے کہ اسلامی ہند کی تاریخ کا ہر طالب علم اس کا مطالعہ کرے اس موقع پر یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک مورخ کو بہر حال ایک مورخ ہی رہنا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ تاریخ دیوبند کے مولا کا دامن تاریخ نگاری بعض مواقع پر بجا مداحی اور نازیبا منقبت پرانی کے عیب سے بے داغ نہیں رہ سکا ہے اور انہوں نے ایک جماعت کے کارناموں کو بعض خاص اشخاص و افراد کے کارناموں کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے۔

حضرت مشکل آسان ثانی | از سید مراد علی صاحب طالع نقیض خور و غنا مست

۹۴ صفحات قیمت قسم اول ایک روپیہ و قسم دوم ۱۲ روپے بیٹی محمد حسن الدین صاحب کی
کمان کاروان ساہو حیدر آباد دکن۔

مولانا ابوالبرکات شاہ سید غلام محمد صاحب زعم القادری حیدر آباد کے ایک مشہور
صاحبِ حال و قال بزرگ تھے ۱۳۶۱ھ میں آپ نے وفات پائی۔ اس کتاب میں مختلف
اصحاب کے علم سے نظم و شعر کے مستند چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں جن میں شاہ صاحب
کے حالات و سوانح اور آپ کے دینی و روحانی کمالات و اوصاف پر روشنی ڈالی گئی ہے
اور آپ کے گنبد اور خانقاہ اور قریب عرس و مندر سے متعلق کتبے اور تحریریں جمع کی گئی ہیں
شجرہ و پختے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالبرکات صاحب کا باطنی سلسلہ حضرت حاجی
امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے منسلک ہے اور آپ اس واسطے سے حشیہ نظام کے
ایک گوہر آبدار تھے۔ اس سلسلہ کے واسطے حضرات کے لئے اس کا مطالعہ دلچسپی اور افادہ
کا باعث ہوگا۔

از جناب قاری محمد حنیف صاحب تقطیع خور و ضحامت ۱۶۰ صفحات
خرنوبہ الاسرار کتابت و طباعت بہتر قیمت کا پتہ :- اوارہ تاج کمپنی محلہ اسلام پورہ
منظر ننگ (پوٹی)

اس کتاب میں جناب مولف نے حروف تہجی کی ترتیب کے ماتحت ان نقوش
و عملیات کو بیان کیا ہے جو خود ان کے بیان کے مطابق پندرہ سال سے خود ان کے یا
ان کے اصحاب کے مختلف بیماریوں اور ضرورتوں کے لئے آزمودہ اور مجرب ہیں جن
اصحاب کو ان چیزوں کا ذوق ہو ان کے مطالعہ کے لائق ہے۔ یہاں اپنا حال تو یہ ہے
رہیں منت سحر و عمل بہرگز خواہم شد۔ گراں جذب الفت باشد آن کافر مطیع من
از جناب منظر علیسری تقطیع خور و ضحامت تقریباً سو صفحات کتابت
رسول مقبول و طباعت بہتر قیمت کا پتہ :- ان سنگم کتاب گھرار دو بازار۔ دہلی

(۲) یونین بکڈو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

یہ چند نظموں رباعیات اور قطعات کا مجموعہ ہے جن کا موضوع حمد و ثناء - درود و سلام - منقبت شہادت کبریٰ کا بیان اور تاریخ اسلام کے بعض واقعات ہیں۔ اشعار پر اثر اور دلولہ انگیز ہیں جن سے لائق مصنف کی گہری عقیدت و ارادت کا اظہار ہوتا ہے امید ہے کہ ارباب ذوق اس کی قدر کر کے ثواب دارین حاصل کریں گے۔

ترجمان القرآن پارہ اول غنایت ہم ۱۴ صفحات
ترجمان القرآن پارہ دوم غنایت ۱۷۶ صفحات
از جناب عبدالحق عباس صاحب
تقطیع خورد کیا۔
بہتر قیمت علی المرتبہ
وہم پتہ :- المکتبہ العلمیہ ۵۱ لیک روڈ لاہور۔

قرآن مجید کے اردو ترجمے کثرت سے شائع ہو چکے ہیں مگر اس کتاب کے فاضل مصنف نے جدت یہ کی ہے کہ ہر آیت کا ترجمہ پہلے ہر ہر لفظ کے لئے الگ الگ خانہ بنا کر اس طرح کیا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ کون سا لفظ قرآن مجید کے کس لفظ کا ترجمہ ہے اس کے بعد عام سہولت کے لئے دوسری سطر میں با محاورہ اردو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے اگرچہ ہمارے نزدیک اس جدت سے بھی خاطر خواہ فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ترجمہ پڑھنے والا تھوڑی بہت عربی سے واقف نہ ہو۔ تاہم اس ترجمہ کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ یہ ترجمہ بھی ہے اور لغت القرآن بھی! اور اس حیثیت سے اس کا فائدہ ان تراجم سے زیادہ ہے جو محض ترجمہ ہیں۔

(۱) سچوں کا حساب قیمت ۵/-
(۲) آسان ریاضی حصہ اول قیمت ۴/-
(۳) آسان ریاضی حصہ دوم قیمت ۱۰/-
از جناب شوکت علی صاحب نی - اے
ای - نی - پتہ :- مکتبہ جماعت اسلامی
بہند رام پور دیوبند
رام پور کی جماعت اسلامی نے مسلمان

۹۴ صفحات قیمت اول ایک روپیہ و قسم دوم ۱۲ روپے بی محمد حسن الدین صاحب کی
کمان کاروان ساہو حیدر آباد دکن۔

مولانا ابوالبرکات شاہ سید غلام محمد صاحب زعم القادری حیدر آباد کے ایک مشہور
صاحبِ حال و قال بزرگ تھے ۱۳۶۱ھ میں آپ نے وفات پائی۔ اس کتاب میں مختلف
اصحاب کے قلم سے نظم و نثر کے متعدد چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں جن میں شاہ صاحب
کے حالات و سوانح اور آپ کے دینی و روحانی کمالات و اوصاف پر روشنی ڈالی گئی ہے
اور آپ کے گنبد اور خانقاہ اور قریب عرس و منسلک سے متعلق کتبے اور تحریریں جمع کی گئی ہیں
شجرہ و پختے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالبرکات کا باطنی سلسلہ حضرت حاجی
امداد اللہ صاحب ہمارے جرمی سے منسلک ہے اور آپ اس واسطے سے پشتہ نظام کے
ایک گویہ آباد تھے۔ اس سلسلہ کے واسطے حضرات کے لئے اس کا مطالعہ و محاسبی اور افادہ
کا باعث ہوگا۔

از جناب قاری محمد حنیف صاحب تقطیع خورد و ضمانت ۱۶۰ صفحات
خرمیت الاسرار کتابت و طباعت بہار نیت حاجت دار۔ اورہ تاج کمپنی محلہ اسلام پورہ
منظر نگار (یونی)

اس کتاب میں جناب مولانا نے حروف تہجی کی ترتیب کے ماتحت ان نقوش
و عملیات کو بیان کیا ہے جو خود ان کے بیان کے مطابق پندرہ سال سے خود ان کے یا
ان کے احباب کے مختلف بیماریوں اور ضرورتوں کے لئے آزمودہ اور مجرب ہیں جن
اصحاب کو ان چیزوں کا ذوق ہو ان کے مطالعہ کے لائق ہے۔ یہاں اپنا حال تو یہ ہے
رہیں منت سحر و عمل بہرگز نہ خواہم شد۔ مگر از جناب الفت باشد آن کافر مطیع
از جناب منظر طبیسری تقطیع خورد و ضمانت تقریباً سو صفحات کتاب
رسول مقبول طباعت بہار نیت بہار۔ یہ کتاب گھر اردو بازار دہلی

(۲) یونین بلڈیو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

یہ چند نظموں رباعیات اور قطعات کا مجموعہ ہے جن کا موضوع حمد و ثناء - درود و سلام - منقبت شہادت کبریٰ کا بیان اور تاریخ اسلام کے بعض واقعات ہیں۔ اشعار پر اثر اور ولولہ انگیز ہیں جن سے لائق مصنف کی گہری عقیدت و ارادت کا اظہار ہوتا ہے امید ہے کہ ارباب ذوق اس کی قدر کر کے ثواب دارین حاصل کریں گے۔

ترجمان القرآن پارہ اول غنایت ہم ۱۴ صفحات
ترجمان القرآن پارہ دوم غنایت ۱۷۹ صفحات
از جناب عبدالحق عباس صاحب
تقطیع خور و کلام
بہتر قیمت علی الترتیب ۱۴
و غیر یہ :- المکتبہ العلمیہ ۱۵ لیک روڈ لاہور۔

قرآن مجید کے اردو ترجمے کثرت سے شائع ہو چکے ہیں مگر اس کتاب کے فضل مصنف نے جدت یہ کی ہے کہ ہر آیت کا ترجمہ پہلے ہر ہر لفظ کے لئے الگ الگ خانہ بنا کر اس طرح کیا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ کون سا لفظ قرآن مجید کے کس لفظ کا ترجمہ ہے اس کے بعد عام سہولت کے لئے دوسری سطر میں با محاورہ اردو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے اگرچہ ہمارے نزدیک اس جدت سے بھی خاطر خواہ فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ترجمہ پڑھنے والا تھوڑی بہت عربی سے واقف نہ ہو۔ تاہم اس ترجمہ کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ یہ ترجمہ بھی ہے اور ثناء القرآن بھی ! اور اس حیثیت سے اس کا افادہ ان تراجم سے زیادہ ہے جو محض ترجمہ ہیں۔

(۱) بچوں کا حساب حقیقہ
(۲) آسان ریاضی حساب اول قیمت ۴
(۳) آسان ریاضی حساب دوم قیمت ۱۰
از جناب شوکت علی صاحب بی۔ اے
ایم۔ اے۔ بی۔ اے۔ کالج جامعہ اسلامی
راہ پور (پنجاب)
راہ پور کی جامعہ اسلامی نے منسلک

بچوں کے لئے ایک مفید تعلیم گاہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے مختلف مضامین پر تصانیف کی کتابیں لکھنے کا ہو پر دو گرام بنایا ہے یہ یقینوں رسالے اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ ان میں بالکل شروع سے لے کر سری ہارڈوں تک جماعت دوم کے واسطے ریاضی کے اسباق لکھے گئے ہیں اور آخر میں اقلیدس پر ایک باب ہے جس میں اس فن کی ابتدا ابتدائی باتیں بیان کی گئی ہیں لائق مؤلف کا طبعی تفہیم اور سوالات کا اندازہ بچوں اور خاص طور پر مسلمان بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے اس بنا پر امید ہے کہ مسلمان بچوں کو عام طور پر ریاضی سے جو وحشت ہوتی ہے وہ ان کتابوں کے پڑھنے سے نہیں ہوگی ہم نے خود اپنے بچوں پر بعض اسباق کا تجربہ کیا ہے اور ان کو مفید پایا۔ اسلامی مکاتب و مدارس کو یہ رسالے اپنے نصاب میں شامل کرنے چاہئیں۔

العالم والعلوم

یہ جلیل القدر امام حدیث علامہ ابن عبد البر کی شہرہ آفاق کتاب جامع بیان العلم وفضلہ کا نہایت صاف اور شگفتہ ترجمہ ہے مترجم کتاب مولانا عبد الرزاق صاحب طبع آبادی اس دور کے بے مثال ادیب اور مترجم سمجھے جاتے ہیں موصوف نے یہ ترجمہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ارشاد کی تعمیل میں کیا تھا جو اب ندوۃ المصنفین سے شائع کیا گیا ہے۔ علم اور فضیلت علم کے بیان اہل علم کی عظمت اور ان کی ذمہ داریوں کی تفصیل پر خالص محرمانہ نقطہ نظر سے آج تک کوئی کتاب اس مرتبہ کی شائع نہیں ہوئی اس متبرک کتاب کی ایک ایک سطر سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے ایک زبردست محدث کی کتاب اور طبع آبادی صاحب کا ترجمہ موعظتوں اور نصیحتوں کے اس عظیم الشان ذخیرہ کو ایک دفعہ ضرور پڑھئے صفحات ۱۰۰ بڑی تقطیع۔

قیمت چار روپے آٹھ آنے۔ مجلد پانچ روپے آٹھ آنے

بُرہان

جلد ۳۱

شمارہ نمبر ۳

ستمبر ۱۹۵۳ء مطابق محرم ۱۳۷۳ھ

فہرست مضامین

۱۳۰	سعید احمد	منظرات
۱۳۳	حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی	کس لئے؟
۱۴۵	نقشبند کرنل ڈاکٹر خواجہ محمد عبدالرشید صاحب	ملک الشعراء طائب آملی
۱۶۶	مولانا ابوسلمہ شفیع احمد البہاری استاد مدظلہ	ہندوستان میں علوم حدیث کی تالیفات
		المقریظ والانتقاد
۱۸۳	سعید احمد	مختصر سیرت قرآنیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
		ادبیات
۱۹۰	آلم مظفر نگری	دیکھ لیتا ہوں
۱۹۱	من	تبصرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

اس اشاعت میں ہمارے فاضل دوست نصرت کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب کا ایک مقالہ دریا
بہا بکری کے ملک اشعر طالب آلی پر شائع ہو رہا ہے اس مقالہ کی تقریب یہ ہے کہ موصوف کو اتفاق ہو
دیوان طالب آلی کا ایک قدیم ترین نسخہ نصرت در کثیر ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اس کا مطالعہ شروع
کر دیا۔ مطالعہ کی تیز رفتاری کا یہ عالم کہ بیس دن میں پورا دیوان ادا کر چکے اور پڑھ کر اس کا انتخاب بھی کیا
اب انہوں نے اس دیوان کو ادٹ کر کے شائع کرنے کا ارادہ کیا تو اس سلسلہ میں دیوان کے مزید نسخوں اور ان کی
نسبت معلومات فراہم کرنے کی غرض سے انہوں نے ہندوستان کے اپنے متحد دوستوں اور باب علم کو
خطوط لکھے لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس میں سے اکثر اصحاب نے موصوف کو جواب تک نہ لکھنے کی
رحمت گوارا نہ کی اس کے برخلاف بہت کدہ میں برہمن کی پختہ زبانی دیکھے موصوف نے ایک خط شہد حاضر
کے مشہور مشرق اور مغرب زبان فاضل پروفیسر کے سچے آبرو پر بھی لکھا تھا انہوں نے چند روز کے
بعد خط کا تسلی بخش جواب دیا اور ہمارے فاضل دوست کو اس راحت پر مبارکباد پیش کی انہوں نے لکھا

”آپ کو بلاشبہ ایک بہت دلچسپ اور قیمتی مخطوطہ ملا ہے میں نے لکھنا کس دیکھیں

ہیں اور میں سمجھا ہوں کہ دیوان طالب آلی نامیہ میں بہت لیکن آپ کا مخطوطہ بے شبہ

سب سے زیادہ پناہ عالم از کم ایک قدیم ترین مخطوطہ ہے۔ ہر گز مبرا نہیں جو نسخہ موجود

ہے اس پر شک نہ ملے گی تا یہ ہے کہ اس مخطوطہ سے یہ معلوم ہو گا کہ آپ کے مخطوطہ سے کس

بعد کا لکھا جاوے گا۔ اس بار کبریٰ اور کجیت کی دو کتب لاہوری میں بھی اس دیوان

کے چند مخطوطے ہیں لیکن یہ سب بہت بعد کے لکھے ہوئے ہیں اس لئے میں آپ کی

براہ راست کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مخطوطہ بہت ہی قیمتی ہے۔ آپ کی اس عظیم خطاطی

لفظ اندوڑ پور ہے ہوں گے ۔

بہر حال برہان میں جو مقالہ شائع پور ہے اس کا مقصد صرف دیوان سے متعارف کرنا ہے
ورنہ خواجہ صاحب موصوف نے اس کو باقاعدہ اڈٹ کرنے اور اس پر ایک سیر حاصل مقدمہ لکھ کر شائع
کرنے کا عزم کر لیا ہے اور تمہت مردانہ کے کام کے کمر اس کا آغاز بھی کر دیا ہے ۔ اگر کوئی صاحب اس
سلسلہ میں خواجہ صاحب کو کچھ مفید معلومات پہنچا سکیں تو برہان کی معرفت وہ موصوف کو لکھیں
خواجہ صاحب شکریہ گزار ہوں گے ۔

برہان کی گزشتہ دو شاعتوں میں جس رسم کی قباحت و شاعت اور اس کے غیر اسلامی ہونے
کی نسبت ہم نے لکھا ہے ۔ اب موانی یہ ہے کہ اس کا اثر ادیبوں پر کیا جاسکے ؟ اس کو ختم کرنے کی آہٹ
اور عملی صورت یہ بھی ہے کہ مقامی علماء و مشائخ کرام اس مسئلہ کی نزاکت اور اس کے دور میں اثرات کا
احساس کریں اور تقریر یا تحریراً انھیں روزمرہ کی صحبتوں میں اور موافقہ و مجالس میں اس کے منفرد اثرات
و نقصانات کو بار بار تذکرہ کے ساتھ بیان فرمائیں اور جو حضرات ان کے طعنے ارادت و عقیدت
میں شامل ہوں ان سے عہد لیں کہ وہ مذہب و رسم سے بلکہ تمام غیر اسلامی رسوم سے خود کوئی واسطہ
نہیں رکھیں گے اور اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو بھی ان سے واسطہ نہیں رکھنے دیں گے اس کے
غلاوہ مقامی مسلم بااعتقوں اور مولیٰ داروں کو یہ بھی فرما دینے کہ وہ برابر اس بات کا خیال رکھیں کہ
ان کے دائرہ داخل میں نہیں کسی جگہ اس رسم پر عمل نہیں فرمائیے ۔ اگر عملی طور پر ایسا نہ ہو
چاہے یہ کہ اسلام کے مابینہ ہونا کہ نہ لوگوں کو کھانا پینے اور مسلمانان کو ہاتھ نہ رکھنے کی کوشش کریں ۔
ساتھ ہی ان مسلم داروں کے من کے بھی باخبر رہنا چاہیے کہ ان کے گھر میں کوئی مسلمان گھر نہ
ہو یا تو نہیں ہے جہاں اس دروازے کے باعث کوئی لڑکی یا لڑکا نہ بیٹھتا ہو یا نہ کھڑی ہو یا نہ
توان جائز حق کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس لڑکی سے نہ ملے اور نہ اس سے بیٹھتا ہو یا نہ کھڑی ہو یا نہ
کو آواز دہ کریں کہ وہ اس کی شادی نہ کریں ۔ یہ سب باتیں لکھنے کے لئے لکھی گئی ہیں ۔

تھیں عوام سے یہ حضرات ربط و ضبط رکھتے تھے۔ مشائخ طریقت ہونے کے علاوہ مسلمانوں کی بنی اور گھریلو زندگی میں ان کے مشیر کا رسلہ اور رہنما ہوتے تھے یا وہ علما کرتے تھے جو اپنا فرض صرف مدرسہ میں پڑھا دینا ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ عوام کی زندگی میں ذیل ہو کر ان کے روزمرہ کے معاملات میں اسلامی طریقہ پر ان کی رہنمائی کرتے تھے اب یہ چیزیں رفتہ رفتہ قوم سے منقود ہوتی جا رہی ہیں سیاسی یا نیم سیاسی معاملات و مسائل نے ہمارے علما کی توجہات کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیا ہے کہ اب ان کو مسلمانوں کے معاشرتی امور و مسائل کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے مسلمانوں میں پنجابی اور مہمیں دو ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے معاشرتی امور سے متعلق اپنی اپنی برادریوں کی تنظیم ایسے اعلیٰ طریقہ پر کر لی ہے کہ دوسرے مسلمان ان سے بہت کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں مہمیں برادری مسلمانوں کا ایک نہایت متمول اور خوش حال طبقہ ہے لیکن اس کے باوجود ان حضرات کے ہاں کوئی غریب ہو یا امیر اس کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اپنے لڑکے یا لڑکی کی تقریب شادی پر بارہ سو روپیہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اسی میں لڑکی کا زیور اور چہرہ تیار کرنا ہو گا اور اسی میں برادری کی ضیافت وغیرہ کا انتظام کرنا ہو گا۔ پنجابی اور مہمیں حضرات کی اپنی اس تنظیم کا ہی نتیجہ ہے کہ جو معاشرتی مفاسد دوسرے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں وہ انکے یہاں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک دوسرے کی امداد باہمی کے اصول پر عمل کرتے ہیں اور برادری کی پچائیت کا اثر واقفدار اس درجہ قوی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا اگر عام مسلمان بھی اپنے اپنی حلقوں میں اس طرح کی پچائیتیں بنالیں تو بہت سے معاشرتی اور سماجی مفاسد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

حال ہی میں ہفتہ وار جدوجہد کے نام سے اردو صحافیات میں ایک قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ اسرار احمد صاحب آزاد اور عبدالحق صاحب زیدی ایسے تجربہ کار و سنجیدہ جریدہ نگاروں کی ادارت میں دلی شائع ہوتا ہے اب تک اس کے نو نمبر نکل چکے ہیں اور ہر نمبر ظاہری و معنوی ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ سنجیدہ ادارے پر منفرد خدمات حالات حاضرہ سے متعلق معلومات، افرامقالات، ملکی و قومی معاملات و مسائل پر بے لاگ گریڈل تبصرے تاریخی، ادبی اور سیاسی موضوعات پر مختصر گریڈل تبصرے اور مضامین، بیجاری غزلیں اور نظمیں، غرض کہ ایک جریدہ اسلوبیہ کے باوجود قاری کو اپنے ذوق کی تسکین کے لئے جو کچھ چاہئے وہ سب اس میں موجود ہوتا ہے۔ اہلال سائز کے اٹھارہ صفحات ضخامت کا قار اور کتابت و طباعت اعلیٰ قیمت فی کاپی سمیت : ہفتہ وار جدوجہد، گلی قاسم جان دہلی

کس لئے؟

از

(حضرت مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی)

سلسلہ کے لئے دیکھئے برہانِ بابتِ اگست

(۲) واقعہ یہ ہے کہ خالق سے کنارہ کش ہو کر مخلوقات ہی میں استغراقِ عرض کر چکا ہوں یہی بے دینی کی روح ہے امریکہ اور یورپ والوں کی لادینی زندگی کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ خالق سے بے گمانہ ہو کر مخلوقات ہی کے ساتھ دوپٹے اور چپٹے ہوئے ہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ بت پرستی کا مسلک اپنی معنویت کے لحاظ سے دین نہیں بلکہ بے دینی کی روح کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یورپ و امریکہ کی جدید ادبی مشرک نہ ذہنیت ہی کا افسانہ ریت یا بہت پرستی ایک پرانا عبدا چلا ہے یعنی خالق سے بے گمانی اختیار کر کے مخلوقات کے ساتھ عقلی رشتہ کے ساتھ ساتھ مذہبی جذبہ کے رخ کو بھی مخلوقات کی طرف پھیر دیا گیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ باوجود بے دینی کے ہر بت پرست اپنے آپ کو پکا دین دار یقین کرتا رہا ہے آج تک اسی یقین پر اس طبقہ کا اصرار اس وقت تک قائم اور پوری قوت کے ساتھ قائم ہے، مناظر کا منشا یہی ہے کہ مذہبی جذبہ کے سامنے عقلی نظامِ عبادت و دعا و ذکر و فکر پویا پاٹ پڑا تھا اور پرستش جب تک یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کے لازمی عناصر رہے ہوئے ہیں اس لحاظ سے ان کا مذہبی جذبہ بجا ہے عقل اور ہلکے ری کے قطعاً زندہ اور میدا رہتا ہے، انحر کے ساتھ بیٹھے تان کر مذہب اور دین کے ٹائید دیا میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور دوسرے جن لوگوں کے غلط عمل سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن بہر حال وہ بھی تسلیم ہی کرتے ہیں کہ بت پرست بہت دیر کی ادبی ذہنیت رکھنے والوں کی طرح

لامذہب اور بے دین تو نہیں ہیں، بلکہ مذہبی طبقات ہی میں شمار ہونے کا وہ جائز حق رکھتے ہیں۔
 یہی ایک ایسا ذہنی الجھاؤ اور فکری سرعام ہے جس کی وجہ سے بے دینی نظر آتی ہے کہ دنیا کی
 واقعہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی کیفیت آدمی میں اس لئے رکھی گئی ہے کہ حرارت غریزی سے
 بدن کے جو اجزاء تھکلیں ہوتے ہیں ان کا بدلہ نئی غذا اور نئے پانی سے فراہم کیا جائے۔ اس لئے
 آدمی کھانا پانی کھاتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے، لیکن بجائے روٹی کے جو شکم یا کی ڈلی اپنے منہ میں پھوڑ
 رہا ہو۔ اور پانی کی جگہ ملاہل کا پیالہ چڑھا رہا ہو۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بھوک اور پیاس کے فطری تقاضوں
 کی تکمیل وہ بھی کر رہا ہے لیکن نتیجہ یہی بتائے گا کہ ان فطری تقاضوں کے غلط استعمال کا انجام کیا ہوا؟
 بدن کے تحلیل یافتہ اجزاء کا بدلہ مہیا نہ کیا گیا، یا تحلیل پانے کے بجائے کچھے عناصر بھی بدن کے خشک ہو کر
 ختم ہو گئے، یقیناً شکم کھانے اور نہ ہر ملاہل کے شربت کے پینے سے تو یہ کہیں بہتر تھا کہ بھوک
 اور پیاس کے تقاضوں ہی سے ایسا آدمی بہرا، گونگا بن جاتا۔ جو نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے
 اس کے متعلق تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ آخر کب تک؟ فطرت کے تقاضوں کو کب تک جھٹلائے گا
 بھوک اور پیاس کے اندر وہ فیضانِ حیات کے بے چین کر کے رہیں گے، ہر چہ کہ اسے کھانا بھی
 پڑے گا اور چنیا بھی پڑے گا، لیکن جو کھا ہی رہا ہو خواہ شکم ہی کیوں نہ کھا رہا ہو، چوٹی ہی رہا ہو خواہ
 زہری کا پیالہ ہی کیوں نہ پی رہا ہو۔ جلد اس کو کھانے اور پینے کا مشورہ کیسے دیا جائے اور کیا دیا جائے
 بہت بہتر ہے کہ کسی عذیبہ خواہید نہیں بلکہ جید اور قضا بیدار ذہن، جتنا جاگتا، جتنا ہے مگر اس جذبہ
 کے استعمال کو قدرتی طریقہ ہے اور جس کام کے لئے یہ جذبہ آدمی میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس بیدار ذہن مفقود
 سے ہٹا کر اس جذبہ کے استعمال کو غلط کر دیا گیا ہے۔

اس غلطی میں نہیں بلکہ بھوکے خالق کے الٹے مخلوق کے ساتھ اس جذبہ کا رشتہ قائم کر کے ایک

نئی صورت حال پیدا کر رکھانی ہو کہ وہ نچا کرنا اور اوپر چڑھنا ہی کام جس جذبہ کا تھا۔

اس کے بل بوتے پر آدمی اپنے خالق و مالک کے قدموں تک پہنچ سکتا تھا جب مخلوقات ہی

کے ساتھ اسی جذبہ پر کھینچا دیا جاتا ہے، تو بجائے چڑھانے کے انسانی ذہن کی ہی قوت مٹ کر یا اس کا

یہی اندرونی رجحان آدمی کو گھیسٹے ہوئے گمراہی ہی چلی جاتی ہے۔ خالق جو ایک ہے اس سے ڈر کر مخلوقات
ہی کے ساتھ مذہبی جذبہ اور دینی میلان کے رشتہ کے چڑھنے کی راہ حب کھول دی گئی تو مخلوق
کی جھلا کوئی حد ہے یا انتہا؟

مذہبی جذبہ کے استعمال کا یہ تجربہ نامکام تجربہ چند مخلوقات ہی تک پہنچ کر کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ اس
مخلوق سے نہیں تو شاید اس مخلوق سے یہاں نہیں تو وہاں کی مخلوق سے شاید کام نکل جائے اس گھن
چکر میں پھنس جائے کے بعد جن جن جہوں میں آدمی خود کو یہ لکھا پھرتا ہے اسے کھانا ہی چاہیے
بت پرستی کی تاریخی روداد بتا رہی ہے کہ اس راہ میں آدمی بھٹکتا اور جھٹکتا ہی چلا گیا ہے ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ خالق سے ہٹا کر جب کبھی مذہبی جذبہ کو مخلوقات کے ساتھ وابستہ کیا گیا تو پھر قدر
نے کسی نقطہ پر ان ہٹنے والوں کو شاید رکھنے نہ دیا۔ جھگڑوں پر جھگڑیں جو مسلسل گنتی ہی چلی جاتی
ہیں اس کا نتیجہ کرنا تو دشوار ہے کہ پوجنے والوں نے سب سے پہلے خالق کو چھوڑ کر کس مخلوق
کو پوجا کس مخلوق کے آگے آدمی نے اپنا سر نیاز پہلی دفعہ خم کیا، لیکن تاریخ کی شہادت بھی یہی ہے
اور آج بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ملائکہ شیاطین جن میں حیوانات نباتات حیوانات غنائیہ سارے
اور ستارے الغرض سارے علویات و سفلیات کو آدمی نے معبود بننے کا نعرہ غالی کر دیا ہے۔ وہ
جس شکل میں پیش آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک ایک
ہوئے قدرت کا انتقامی قدم ایک درجہ سے گرا کر دوسرے درجہ پر اور دوسرے درجہ سے دوسرے
مخلوق پرستوں کو ٹپکتا ہی چلا گیا ہے

اللہ اللہ انکھوں نے اس راہ میں کیا نہیں دیکھا؟ آدمی نے آدمی کو پوجا۔ بارہا سے بھی
دھک پکریں گرا دیکھا گیا کہ جانوروں کی مانگوں کے آگے ہی سر کے نیچے آدمی پرست گھومتا
کہ حوں بیلوں اور باغیوں اسیدوں اور بچوں سنگروں اور جھڑیوں سانپوں اور بھگتوں
سارے آدمی و لاد مذہب و پست بات اس نقطہ پر پہنچ کر ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ تو قرآن کی
پایا گیا کہ نباتات کی چیزوں کے نیچے بھی وہی عزیز آئے۔ نہ تو یہ کہ وہ مذہب و پست

نہ ٹھیرا گیا، پھر جو نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے نہ ان میں کسی قسم کا احساس تھا ان کے آگے یہی
 سننے والا دیکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان کیسی، عجیب بات اور کتنا حیرت انگیز، دردناک
 نظارہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جوڑے بھیک مانگنے کے۔ بے کھڑا ہوا ہے دریاؤں کے آگے پہاڑوں
 کے آگے پہاڑوں کی چٹانوں کے آگے سورج کے آگے چاند کے آگے اور میں کیا کیا بتاؤں کن کن کے آگے
 دست سوال دراز کئے ہوئے اسی اشرف المخلوقات کو دیکھنے والوں نے کیا نہیں دیکھا ہے۔ یا
 آج بھی کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟

خالق سے کٹ جانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے انسانیت "لٹ گئی اس کی آبرو لٹ گئی"
 اس کا ماتم ڈھ گیا، اپنے پیدا کرنے والے سے ان کٹ جانے والوں کی قسمت میں ٹھوکروں پر ٹھوکر
 دھکوں پر دھکوں کے سوا شاید اور کچھ باقی نہیں رہتا، جو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں
 اسی طرح سنتے ہیں جیسے ہم سنتے ہیں، اسی طرح سوچتے ہیں، جیسے ہم سوچتے ہیں، بلکہ بسا اوقات
 میں ان میں دور دور کی کوڑیوں تک کے لانے والوں کو پایا اور دیکھا گیا ہے اسی سے تو ہم میں آتا
 ہے کہ شاید مکافات و مجازات کے حقیقی مظاہر کے ظہور سے پہلے قدرتی انتقاموں کی یہ پرچھایا
 ہیں جو خاکی زندگی کے اسی خبری دور میں ان انسانیت سوز رویوں کے بھیس میں ان لوگوں
 کے آگے آتی رہی ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کے اتانے کو چھوڑا، وہی جس کا سب کچھ ہے
 ان مخلوقات کی طرف دوڑ پڑے جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا۔

اس میں شک نہیں کہ اس حد تک یعنی خالق سے بے گناہی اور مخلوق میں استغراق کی حد تک
 جس کے شرک کے پرانے اور نئے مجرم دونوں ہی برابر ہیں، بلکہ کائنات کی آفرینش و پیدائش
 کی طرف منسوب کر کے زندگی کی عام ضرورتوں اور حاجتوں میں خود اپنے آپ کو
 اپنی بیرونی اور اندرونی صلاحیتوں کو کافی بھرتے ہوئے حق سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیازی کے خیال
 خام خیال کو جو اپنے اندر پکاتا ہے اس حد تک شرک ہی کے جرم کا مجرم و گناہی ہے۔ آخر خود وہ بھی تو
 خالق نہیں مخلوق ہی ہے، بتایا جا چکا ہے کہ اس مشرک کا نہ ذہنیت کے تسلط ہی کے ساتھ ہی آدمی کا

وجود زمین کی پشت کا ایک ایسا لایعنی "لا حاصل" ناکارہ بوجھ بن کر رہ جاتا ہے کہ اس منکری آفت میں مبتلا ہونے والے لاکھ سو چیس کچھ بھی کر گزریں لیکن یہ بات کہ ان کا وجود ان کے عدم سے بہتر ہے۔ دنیا کی کوئی منطق اس دعویٰ کے ثابت کرنے میں ان کی مدد نہیں کر سکتی۔

جس نصب العین کی تحیل کے لئے پیدا کرنے والے نے آدمی کو پیدا کیا ہے، جب تک وہی نصب العین سامنے نہ آجائے اس سوال کا یعنی آدمی کس لئے پیدا کیا گیا ہے اس کا جواب نہ اب تک کسی کو ملا ہے اور نہ آئندہ مل سکتا ہے میں نے کہا تھا کہ اپنے وجود کے اس قدرتی نصب العین کو کم کرنے کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہے کہ عفونتوں اور غلطیوں کے مقابلہ میں بھی آدم کی اولاد بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے جن سے اور کچھ نہیں تو کھیتوں میں ڈال کر کھا دی کا کام لیا جاسکتا ہے اور لیا جاتا ہے کھا دی کی شکل میں ہی اپنے وجود کا فائدہ اپنی قدر و قیمت کو وہ بھی ثابت کر کے تو رہتی ہیں پہلے بھی اس پر کافی بحث کر چکا ہوں۔

بہر حال حق یہی ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ رسوائیوں اور خوار یوں کی شکار انسانیت جیسے پرانی مشرکانہ ذہنیت یعنی مخلوق پرستی کے دور میں ہو گئی تھی آج بھی جدید مادی تہذیب میں ذلت پرستی بے قدری و لا حاصلی کا یہ داغ، سیاہ داغ اس کی پیشانی سے نہیں مٹا ہے آخر کائنات کی صفوں میں سب سے زیادہ بے قیمت، بے نتیجہ لا حاصل بن کر رہ جاتا استحضارت و ذلت خوار ی اور رسوائی کے سوا اسے اور کیا سمجھا جائے؟ کوئی مشتبہ نہیں اور اسے ماننا ہی چاہیے کہ اس حد تک شرک قدیم جو یا جدید دونوں ہی کا حال کچھ ایک ہی سا ہے لیکن یہ ہمہ اشتراک، یک رنگی، معاذ اللہ انسانی شرافت و کرامت کے چہرے کی وہ سیاہیاں جو مخلوق پرستی کے ہاتھوں پھری گئیں وہی جس کی بدولت گویا ساری مخلوقات اور ساری کائنات ہی کو حق حاصل ہو گیا کہ آدمی کے معبود و مالک بن جائے اور بن جائیں کیا معنی؟ ان میں کون سی چیز ایسی باقی رہ گئی ہے جس کی کسی خدائی کائنات کے ہاتھوں کے گلے میں نہیں بندھ چکا ہے یا اس وقت تک نہیں بندھا ہوا ہے؟

اُف! جو ان سب میں اونچا سب سے بڑا سب سے گرا سب سے زیادہ بھرا ہوا گریخت

والا تھا وہی سب کے نیچے جا پڑا، ساری کائنات ہی گویا اس پر چڑھ بیٹھی سب ہی آقا ہی کیا باضابطہ رب اور معبود بن گئے اور انسانیت کے نیچے جھکی ہوئی، پس ہوئی "انسانیت" گراہتی رہی اس وقت تک گراہ رہی ہے۔ قرآن کی سورہ "التین" کی آیتوں یعنی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ
یہ واقعہ ہے کہ پیدا کیا ہم نے آدمی کو سب سے اچھے
قالب میں پھر ٹپا دیا ہم نے اسی آدمی کو اس طور
پر کہ سارے نیچوں میں سب سے زیادہ نیچے وہی ہو گیا

کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں، لیکن آگے جو خبر دی گئی کہ ایمان اور عمل صالح والوں کے سوا سب ہی اس حال میں گرفتار ہوئے یعنی سارے نیچوں کے نیچے ہو گئے، اپنا خیال تو اس کی روشنی میں اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ جو واقعہ پیش آچکا ہے آنکھوں سے جو کچھ دیکھا جا رہا ہے یہ اسی کی تصویر ہے۔ شرک کے دور قدیم میں بھی اس کا تاثر شاکا گیا تھا، اور نئے مادی چوڑے میں شرک کی اسی "ذہنیت" نے آج یورپ و امریکہ سے جو سرنکالا ہے وہ بھی "انسانیت" کو اسی دردناک انجام تک تقریباً پہنچا چکا ہے، کم از کم آدمی کا وجود سب سے زیادہ بے قیمت بن کر نورہ ہی گیا ہے، بلکہ دوسری جگہ یعنی سورہ "سج" میں جو یہ ارشاد ہوا ہے کہ

مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ نَجَسًا ۚ
مَنْ السَّمَاءَ فَخُطِفَهُ الطَّيْرُ
اَوْ تَهْوَىٰ بِهٖ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ
مَّحِيۡنٍ ۝

اللہ کے ساتھ جو بھی کسی کو شریک بتاتا ہے ایسا کچھ
کہ گویا آسمان سے چکر کر کے پڑا پھر (پہنچ ہی نہیں) کسی پرندہ باز بھری وغیرہ نے اس کو اچاک لیا
یا گرتے ہوئے آندھی اسے دور دراز جگہ میں لے

چلی جاتی ہو،

آپ دیکھ چکے کہ مادیت کے جدید شرک کا نہ رجحان میں آدمی کا وجود کیا عدم کے برابر نہیں ہو جاتا یقیناً ایسی ہستی کی تشکیل و اختیار کر لیتا ہے جس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مفاد کسی کا وابستہ نہیں ہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق کے لئے ہے نہیں اور مخلوق میں کسی کو انسانی وجود کی ضرورت نہیں ایسی

صورت میں نظام کائنات کے اندر ایک ایسی حیثیت رہتی ہے جو جاتی ہے کہ رہے تو کیا اور نہ رہے تو
 کیا ہمارے زمانہ کی جدید بشری مشرکانہ ذہنیت کا یہ قدر انسانی تجربے کے مطالب جس کا یہی ہوا کہ وہ کچھ
 باقی نہ رہا اس کا پودنا بود کے ہم معنی ہو کر رہ گیا بار بار اس مسئلہ کو دہرا چکا ہوں کہ دوسرے تو دوسرے
 آدمی کے حافظے خود اپنی یاد کا چراغ اس ذہنیت کے شکار ہونے کے ساتھ ہی بجھ جاتا ہے
 گویا اپنے آپ ہی کو آدمی کا حافظہ اس طور پر نگل جاتا ہے کہ اگلوانے کی لاکھ کوشش کی جائے
 تو وہ اس کو اگل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہی یاد نہ آجائے جس کی یاد کے لئے آدمی پیدا
 کیا گیا ہے۔ انراض بے معنی اور بے مقصد ہو کر انسان اس زمانہ میں جو کھو یا گیا ہے
 سمجھا جائے تو قحط طیفیر ایک لیا اس کو پرندے کے الفاظ میں "شرک جدید" کے اس
 منطقی نتیجہ کا اشارہ شاید ہم کہتے ہیں شکاری پرندے اند بھری ہوتے ہی تو کرتے ہیں۔
 اڑتی ہوئی چڑیوں کو ہوا سے ایک جیسے ہیں ان کے چوٹوں میں پنج کر چڑیوں کا وجود عدم کی شکل
 اختیار کر کے گمسی تو ہو جاتا ہے سوچے شرک کی جدید مادی رجحان میں اس کے سوا انسانیت
 کا انجام اور کیا ہوتا ہے؟ باقی "مشرکانہ ذہنیت" کا دوسرا نتیجہ کہ آندھی گراتے ہوئے دور دراز مقام
 کی طرف لئے لئے چلی جاتی ہے یعنی "اد تھوی بہ الریح فی مکان مصیبت" مخلوق
 پرستی میں مبتلا ہونے کے بعد جو میتا آدم کی اولاد پر پڑی آپ دیکھ چکے کہ اس کی کتنی سچی تصویر
 ہے "خالق کی بندگی اور عبادت سے اکتانے کے بعد اسی کی مخلوق" کو جاہلیت والے قریب
 شرک میں مجبور اور الہ جب بنالیا گیا تو آدمی کی پیشانی کے لئے بھر کوئی قرار گاہ میسر کی خالق
 کے آدمی کوٹا اور پٹا پھر دیکھنے کے لئے اکھڑ جانے والے تنگ کی طرح انسانیت کے لئے
 غوطوں کے بعد غوطوں کے سوا اور بھی کچھ دیکھا گیا؟

تباہ چکا ہوں کہ کس طرح ایک ذینہ سے لڑھاک کر دوسرے پر دوسرے سے دوسرے
 پر یوں ہی نہ ختم ہونے والے سیرھیوں کے دائرہ دار ہوتا ہے۔ زبان کھاتے ہوئے وہ لڑھکتی
 ہی چلی گئی؟

سچ ہے کہ مشرک آسمان سے چکر اکر گرتا ہے۔ پھر سچ ہی میں بے چارہ کھو کر گم ہو جاتا ہے یا مخلوق پرستی کے عارضہ میں مبتلا ہو کر تختیاں کھاتے ہوئے گرتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے اور گرتا ہی چلا جاتا ہے اسی کے اندر سے شرک کی آندھی اٹھتی ہے، وہ اسے اترنے کے لیے چلی جاتی ہے، بس شرک کا خواہ پرانا رنگ ہو یا نیا، ہر حال میں تباہی و بربادی کے سوا کوئی دوسرا انجام نہ پہلے سامنے آیا اور نہ آج آیا نہ آئندہ آئے گا۔ مگر بایں ہمہ اپنے دل کی ایک بات کو بھی کیسے چھپاؤں، میرا یہ ایک ذاتی احساس ہے آپ بھی سن لیجئے، مطلب یہ ہے کہ مشرک کا باطنی دوسوہ دلوں میں حب بھی پیدا ہوتا ہے، کی شہادت یہی ہے کہ عموماً اس ذاتی دوسوہ اور دماغی دغیرہ کے بعد مخلوق پرستی کہے، یا بت پرستی، کو لوگوں نے اپنا خوش گوار قوی مشغلہ بنالیا۔

لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، ”نزول قرآن“ کے بعد شاید یہ پہلا موقع ہے کہ سرزمین یورپ کے باشندوں کے اندر درحقیقت شرک ہی کی خارش کا ثقافنا پیدا ہوا، جس میں مبتلا ہونے کے بعد خالق سے بے اعتنائی کا رجحان یقیناً ان میں بڑھا اور بہت زیادہ بڑھا، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ عقلیت اور آزاد تنقید کا ذوق اور سلیقہ بھی غیر معمولی طور پر ان میں نشوونما پا رہا، اور اب تک پارہا ہے گویا، ”مگر راسخہ“ کی شکل اختیار کر چکا ہے ان کے اس عقلی اور تنقیدی شوق و سمارست کو دیکھتے ہوئے بظاہر اس کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ ”مخلوق پرستی“ کے پرانے سبق کو وہ بھی اسی طرح دھرانے لگیں گے، جیسے ”نزول قرآن“ اور ”ظہور اسلام“ سے پہلے ”خالق“ کو ناکافی ٹھہراتے ہوئے قوموں نے، خدا ہی کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو پوجا ہے۔ آخر کچھ بھی سوچا جائے لیکن کیا یہ بھی سوچا جاسکتا ہے کہ یورپ و امریکہ کے باشندے، سانپوں، بچھڑوں، کتوں، اور بیسوں، بندروں اور لشکوروں کو پوجیں گے ان کے آگے سر نیاز و عبودیت کو جھکا دیں گے، پتھر کی تراشیدہ مورخوں پر طیفہ اور ریولیاں نہ سہی، چاکلیٹ اور لیمن چوس کیلک، اور سپر مارین چڑھائیں گے خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو عقل انسانی کی رسوائیوں کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا خرد گذار اور حد سے زیادہ دانش سوز یہ حادثہ ہوگا، اور گویا یہ ماننا پڑے گا کہ یہی شہادت کے نتائج بھی جھٹلا دیے گئے، لیکن جب تک

مشایدات سے پیدا کئے ہوئے سانح غلط ثابت نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک بھلا یہ کون سوچ سکتا ہے کہ اپنی موجودہ عقلی اور تنقیدی مہارتوں کے ساتھ "مخلوق پرستی" کے عارضہ کے یورپِ دامنیکہ کے باشندے سے اسی طرح شکار ہو جائیں گے جیسے قبل الاسلام "نزل قرآن" سے پہلے قومیں شکار ہوتی رہی ہیں،

سوال یہ بھی ہے کہ فطرت کا یہ "جلی نقاصا" جس کا نام مذہبی جذبہ ہے اس کا انجام آخر کیا ہونے والا ہے؟

اس وقت تک تو نام نہاد عیسائیت اور سچپٹی کلیسائی ہو یا غیر کلیسائی اسی کی دریدہ و بریدہ کرم خوردہ جہول ان ممالک کے باشندوں پر پڑی ہوئی ہے اسی طرح کچھ "تھیوسوفزم" یا "ایزوپولزم" وغیرہ جیسی کچی اور صوری "نافض راہوں" سے بھی بری جلی کچھ خوراک "جلبت" کے اس تقاضے کو مل رہی ہے اگر مجازی خوراکوں کا یہ سلسلہ بھی ان ممالک میں نہ ہو تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ان ہی لوگوں کی تباہی درداور آزاد عقلی تنقید فریب کے اس سارے سامان کو زیادہ دن تک لادے ہی چلی جائیگی جیسے بہ شکل اس گٹھری کو اب تک وہ اٹھائے ہوئے ہے اس دیکھنے کا وقت وہی ہو گا جب فطرت کا مذہبی تقاضا قطعی تعطل اور حقیقی مغالوجیت کے جاں میں آجائے گا۔ باہر کی یہ ساری جہولیں اتر جائیں گی اور ادھر ادھر سے عقل تسلیوں کی جو صورتیں کبھی کبھی نکل آتی ہیں حسب ختم ہو جائیں گی اور وہ ہر حال ختم ہی ہو کر رہیں گی مذہب یا دین کے نام سے جو چیز ان کے پاں پائی جاتی ہے یعنی عیسائیت باطن سے اس کا بہت کم تعلق باقی رہا ہے رسم و رواج و آیات اور ٹریڈیشن کلچر وغیرہ جیسے الفاظ و نفاذ میں اس کے بھرم کو چھپانے اور دبائے کی کوشش ظاہر ہے کہ کب تک یہ سیلاب ہوگی۔ بس جب یہ سب کچھ نہ رہے گا تو یہ لٹاؤں چٹ جائیں گے مصنوعی مٹاؤں ٹوٹ جائیں گی تو لٹاؤں ہر دو ہی صورتوں کا امکان ہے یعنی تعطل و مغالوجیت کے بعد و حقیقت تربیت کا یہ جانب واقعی بے جان اور قلعہ عام وہ ہو کر ہمیشہ کے لئے ختم اور فنا ہو جائے گا، لیکن اس مذہب کے سبب جہان اور دین کے سبب میلان کو پیدا کرنے والے ہی نے آدمی کی جلبت اور فطرت کے کیر میں اگر کوئی مدد ہے وہی شریعت

کو لے کر آدمی پیدا ہوا ہے جس کے ٹوam سی ہیں وہی جذبہ کا عنصر گھولا گیا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ انسان
باقی رہ جائے اور اس کے فطری تقاضے مردہ ہمیشہ کے لئے مردہ رہ جائے جان ہو کر رہ جائیں، حیوان، حوالہ
دوسرے قیمتی خوش کن مشاعلی اور رنگینوں میں منہمک رکھ کر یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کچھ دیر کے لئے
ہیچکن اور پیاس جیسے تقاضوں سے بھی غافل ہو جائے، لیکن اندر کے کسی تقاضے اور مطالبے سے غفلت
یا غفلت دوام و ثبات کی شکل اختیار کر لے یہ ناممکن ہے۔

ان تقاضوں کے غلبہ ختم ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی آدمی ہی باقی نہ رہے حرارت اور روشنی
آگ کی فطرت کا خلقی تقاضا ہے، ان دونوں جوہری خصوصیتوں کے ختم ہو جانے کے ساتھ ہی ظاہر ہو
کہ کوئلہ رہ جائے یا چراغ کی بتی تو باقی رہ سکتی ہے، لیکن آگ کا وجود یقیناً ختم ہو گیا۔

پس ان قوموں میں مذہب کا یہ فطری تقاضا جب بھی پیدا ہوا تو اس کا خطرہ یعنی "خانی" کی جگہ
مخلوقات ہی کی گریبان میں اسی طرح لیٹ پڑے جیسے پہلے پٹارہا ہے اور گھسیٹتے ہوئے ہیران
ہی گنوں کو جھکوا لے جن کی تہ میں بھی گنوں اور گندے حد سے زیادہ گندے مٹھے چھپچھپ رہے ہیں
تہا پاکانہ سلسلہ پتہ کھائیاں اٹھا کھائیاں جن کا نہ اور ہے نہ چھوڑا، بڑیوں پر پھرا انسانیت واپس
ہو گئی انسانی نفسیات کے منفی شناسوں کے نزدیک آج یہ مسئلہ ناممکن قرار پا چکا ہے۔

پھر کیا ہو گا ؟

اس کے سوا اور کیا ؟ بابائے جو کئے والا کہہ کے جا چکا ہے، رحمۃ اللہ علیہ

آئندہ کچھ دور جتنی سے سب پر آسکتا نہیں

موجودہ دنیا میں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائیگی

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ زمین کے کس خوش قسمت حصہ میں یہ واقعہ پیش آئے گا اگر کچھ زیادہ دور نہیں
ہے وہ زمانہ کہ انسانی جبلت کا یہ فطری میلان اپنے پیدا کرنے والے ذات کو بھی ڈھونڈھیکا
اس لئے ڈھونڈھے گا اس کی عمر کو ڈھونڈھے گا، ان کی مرضی اور یہ کہ اپنے بندوں سے واقعی وہ کیا
پا سکتا ہے اس کی آگاہی غیر مستحکم آگاہی کی جو قدرتی راہ ہے، اسی راہ کو پاکر رہے گا، اسی راہ پر چڑھ کر

چلے گا اور آدمی کو جو کچھ ہونا چاہیے وہی ہو کر وہ رہے گا اسی منزل تک پہنچ کر دم لے گا۔
 لیکن خدا نخواستہ اگر تعطل تمام کے بعد یعنی کسی قسم کی مجازی ہو یا غیر مجازی خوراک کے میسر نہ
 کے تمام ذرائع ختم ہو جائیں گے اس کے بعد مذہب کا یہ رجحان اور ذہن کا یہ جذبہ یورپ و امریکہ
 کے باشندوں میں مروج ہو کر رہ گیا تو پھر ہی حادثہ دلیل ہو گیا اس بات پر کہ جذبہ آدمی کا فطری
 اور جلی جذبہ نہ تھا بلکہ بیرونی مؤثرات کے زیر اثر کسی وجہ سے اتفاقاً مذہب کا یہ تقاضا دلوں میں پیدا
 ہو گیا یا کروا دیا گیا تھا لیکن ایسا ہو گا بھی کم از کم مذہب ہی جذبہ کی چیرہ دستیوں کا جو ناشائستگی تاریخ
 دیکھ چکی ہے اس کا صحیح استعمال ہو یا غلط لیکن بھل غیر معمولی بھل اسی جذبہ کی بدولت ہی آدم کے
 گھروں میں جواب تک برہا رہی۔ یہ یا اس وقت تک کسی نہ کسی شکل میں یہ ہنگامہ آج بھی جس طریقہ سے
 گرم ہے گرفت کی غیر معمولی طاقت سے دلوں پر جس رنگ میں یہ مسلط ہے دماغوں پر چھایا ہوا
 ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ زور اندر سے نہیں بلکہ باہر سے پیدا ہوا یا پیدا
 کر دیا گیا ہے۔

فطرۃ اللہ الہی فطرۃ الناس
 علیہا
 اللہ کی فطرت اسی فطرت پر پیدا کیا ہے
 اللہ نے آدمی کو

قرآن کی آیت ہے کہ اگر ایک مسلمان قوس میں شاک کرنے کے ساتھ ہی سمجھ اور باقی رہ
 یاد رہے لیکن مسلمان تو باقی نہیں رہ سکتا۔

بہر حال ہے تو یہ کچھ عجیب بات یعنی اسناد اور بے دینی کی انسانیت ہونے آگ آج پورے
 امریکہ سے جو اٹھی ہے بنی آدم کے جی خواہوں میں جس کے کھلبلی بھی ہوئی ہے اس آتشیں سیلاب
 کے آئندہ عواقب و انجام کو سوچ سمجھ کر سوچنے والے سمجھے جسے جاہلیت ہے لیکن آج کے
 پیچھے دیدہ دوسری سمجھے یا ایمانی فراست کو دین ہی کے ہر سے جبر سے ہرگز شاد سب
 باغوں کا خواب دیکھ رہا ہوں اور طرفہ دہشتہ یہ ہے کہ ایک طرفت خاص ہے جس کے میں مغربی مذہب
 میں تو صالح اور صادق دین کی تڑپتی ہوئی روح مجھے محسوس ہو رہی ہے اور دوسری طرفت اسی کے

مقابلہ میں مذہب اور دین کا وہ مانا ہوا پرانا ڈھانچہ جس کا نام مخلوق پرستی اور اصنامیت ہے، اس کے متعلق یہ خیال کہ باہر سے دیکھنے والوں کو دین کا مستقل نظام ہی کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن رد اس کی بھی وہی بے دینی ہے جس میں موجودہ مادی تہذیب نے آدمی کو مبتلا کر دیا ہے۔ حالانکہ عام احصا یہی ہے کہ بت پرستی "مذہب کی چاہے جتنی بگڑی ہوئی مسخ شدہ شکل ہو، مگر ہے تو وہ دیندار ہی ہے" کا ایک چولا اور رنگ مغربی اتحاد اور دہریت کے سامنے سمجھنے والے جیسا کہ کہہ چکا ہوں کہ اس رنگ کو بھی عنایت ہی خیال کرتے ہیں، سمجھا ہی جاتا ہے کہ عبادت اور دعا و ذکر و فکر نامہ روزہ وغیرہ جیسے مذہبی لوازم و آثار کے مضحکہ اڑانے والوں سے بہر حال وہ بہتر ہیں، جو مذہبی کاروبار کی ان شکلوں کو اب بھی احترام و عظمت ہی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی قدروں و کمیت کے معترف بھی ہیں اور عملاً جو اس کاروبار میں مشغول ہیں ان کی اب بھی عزت اور کافی عزت ان کے قلوب میں پائی جاتی ہے۔ خواہ یہ سارے مذہبی کاروبار "خالق" نہیں بلکہ "مخلوق" ہی کے تعلق سے ان میں انجام دئے جاتے ہوں، کہا جاتا ہے کہ نام تو جلتے ہیں،

خالق کائنات کے اسماء حسنیٰ نہ سہی اس کی کسی مخلوق مثلاً آفتاب و مہتاب و غیر کے ہمسر نام ہی سہی، بہر حال ان سے تو بہتر ہیں جو "نام چیتے" یا "ذکر کے اس طریقہ ہی کو سرے سے مہمل اور احمقانہ فعل قرار دئے ہوئے ہیں،

کچھ نہیں تو یہی کیا کم ہے کہ بجائے خوابیدہ اور محفل و مفلوج بنا کر چھوڑ رکھنے کے، مذہب اور دین کے فطری تقاضے ان میں بیدار اور برسر کار تو ہیں "خالق" نہ سہی "مخلوق" ہی کے ساتھ اپنے ذہنی میلان اور رجحان کا رشتہ قائم کر کے اس کو وہ جگاتے اور تروتازہ تو کرتے رہتے ہیں،

باقی آئندہ

طالب آلی

ملک الشعراء - شہنشاہ جہانگیر

(از لیٹنٹ کرنل جناب خواجہ عبدالرشید صاحب بی اے۔ ایم۔ ایس)

تہذیب

ہمارے پاس اس وقت تک جو کچھ بھی معلومات طالب آلی سے متعلق پہنچی ہیں ہم ان کے لئے مولانا شبلی ندانی کے مرحونِ منت ہیں کہ انھوں نے شعراِ عجم جلد سوئم میں اپنی معلومات کو پہلی مرتبہ یکجا کیا۔ ایڈیٹر ڈبراؤن جو کچھ لکھ گیا ہے اس نے بھی شعراِ عجم ہی سے اپنا مواد مستعار لیا ہے اور درمیانِ پاک کے دیباچہ میں شیخ اکرام نے جو کچھ جمع کیا ہے اس کے لئے ان کی بھگاہ بھی شعراِ عجم ہی کی طرف اٹھی ہے البتہ کتاب کے اوراق میں جو انتخاب درج ہے، اس کے لئے وہ صوفی غلام مصطفیٰ قسیم کے مرحونِ منت ہیں جیسا کہ دیباچہ میں انھوں نے خود لکھا ہے۔ ارغوانِ پاک میں صوفی قسیم کا یہ انتخاب شبلی کے انتخاب سے مختلف ہے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیوانِ طالب آلی نہ تو شبلی مرحوم کے ہاتھ لگا اور نہ ہی ڈبراؤن کے اور نہ ہی شیخ اکرام سے دیکھ پائے۔ کہ کہیں اس کے متعلق ذکر نہیں ملتا۔ البتہ شیخ اکرام کے ایک خط سے جو انھوں نے ہمیں لکھا ہے اس سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ صوفی قسیم کے پاس طالب کا دیوان موجود ہے اور اسی میں سے انھوں نے وہ انتخاب کر کے انھیں روانہ کیا تھا۔ سب سے بڑھ کر تعجب کی یہ بات ہے کہ صاحبِ تنقید شعراِ عجم بھی اس امر کو نظر انداز کر گئے ہیں۔ قیاس یہی کہتا ہے کہ انھیں بھی دیوانِ طالب آلی دستیاب نہیں ہو سکا۔ ورنہ وہ اس انتخاب کی مصدقیت سے غم ہوا کرتے۔ صوفی قسیم کے انتخاب میں شبلی کا ایک شعر بھی درج نہیں کیا۔ اس تعدادِ انتخاب کی وجہ ہم ذیل میں

عرض کرتے ہیں۔

دیوان طالب علی ہمیں حال ہی میں طالب آلی کے دیوان کا ایک خطی نسخہ دستیاب ہوا ہے جو کہ مکمل اور نہایت خوش خط لکھا ہوا ہے۔ جب شبلی کے انتخاب کا

متبادلہ ہم نے اس دیوان سے کیا تو سوائے چند اشعار کے جو شبلی نے نقل کئے ہیں باقی اس میں ناپید تھے۔ البتہ ارغمان پاک میں صوفی تبسم کا تامل انتخاب اس نسخہ سے لیا ہوا معلوم ہوتا ہے! ہمارا یہ نسخہ بڑا مستند ہے جیسا کہ آگے چل کر ظاہر ہوگا۔ جہانگیر کا انتخاب جو شبلی نے تزک جہانگیری سے پیش کیا ہے وہ بھی اس دیوان سے ہی لیا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ تمام اشعار من و عن اس میں موجود ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مصنف تذکرہ میخانہ نے جس کے شبلی نے اپنا انتخاب کیا ہے یہ اشعار کہاں سے نقل کر لئے ہیں۔

طالب آلی کا دیوان ابھی تک غیر مطبوعہ ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے نسخے کہاں کہاں اور کس حالت میں موجود ہیں اگر یہ پتہ چل جائے تو ان سب کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے اور اصل حقیقت کا انکشاف ہو سکتا ہے کہ کونسا انتخاب اصل ہے کون سا جعلی! ممکن ہے اس دیوان کے علاوہ کوئی کلیات میں ہو۔ کیونکہ میخانہ کے حوالہ سے شبلی نے ایک مقام پر اپنے مقالے میں کلیات کا ذکر کیا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کا انتخاب تو درست ہے ہمارے نسخہ کے مطابق لیکن میخانہ والا سوائے چند اشعار کے اس دیوان میں موجود نہیں۔ اب ذرا ہمارے اس نسخہ کی تفصیلات ملاحظہ ہوں تاکہ اس کی اہمیت کھل جائے۔

اس دیوان کا حجم ۱۶ x ۲۴ ہے اور ضخامت ۱.۵، سات سو نو صفحات ہے نسخہ نہایت خوش خط اور مڑلا ہے اور مشہور کاتب محمد حسین مرزا بدیع الفلم کے ہاتھ لکھا ہوا ہے جو کہ اس زمانے کا مشہور خطاط تھا دیوان کے آخر میں تالیف یوں درج ہے

”نوشتہ مطابق فرمائش حضرت بادشاہ عالم تاب تھریفی التالیف سیتم

ماہ محرم الحرام ۱۰۴۲ھ“

بادشاہ عالم تاب سے مراد شاہجہاں ہے کہ جہانگیر کی وفات پہلے ہو چکی تھی۔
اس نسخہ میں تعداد اشعار تقریباً پندرہ ہزار ہے۔

دیوان تین حصوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے پہلا حصہ مثنوی پر مبنی ہے دوسرا غزلیات پر اور آخری
حصہ رباعیات پر مشتمل ہے مثنویاں پہلے ٹریسٹھ (۶۳) صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں اور غزلیات نے
۵۵۲ صفحے رکھے ہیں۔ آخر میں رباعیات کا مجموعہ ہے جو ۹۳ صفحے پر پھیلا ہوا ہے مثنوی میں اشعار
کی تعداد ۱۳۶۸ ہے۔ کل رباعیات ۴۴ ہیں اور غزلیات میں اشعار کی تعداد بارہ ہزار
کے قریب ہے۔

شبلی جن تصانیف کا ذکر کرتے ہیں وہ اس دیوان میں موجود نہیں۔ البتہ
حبیبہ حبیبہ مدحیہ اشعار شہنشاہ جہانگیر کی تعریف میں غزلیات کے اندر نظر پڑتے ہیں۔

پیدائش و تاریخ وفات | ہمارے پاس طالب کی پیدائش معلوم کرنے کے ذرائع محدود ہیں
البتہ کچھ واقعات سے سال وفات کا ضرور استنباط کیا جاسکتا ہے
اور ان واقعات سے تخمینا یہی پتہ چلتا ہے کہ سال پیدائش سن ۱۶۰۰ ہوگا۔ وہ واقعات ہم ذیل
میں اختصاراً درج کرتے ہیں:

۱۔ شبلی شہزادہ عالم تاب ۱۶۰۹ء پر رستم طراز ہیں طالب نے سن ۱۶۱۰ء میں یعنی جہانگیر کے
مرنے سے ایک برس پہلے عین شباب میں وفات پائی "گو یا جہانگیر کی وفات سن ۱۶۱۰ء میں واقع
ہوئی۔ ہمارے اس نسخہ کے اخیر میں کاتب کے ہاتھ کا ایک قطعہ تاریخ وفات طالب علی موجود ہے۔
جو ملاحظہ فرمائی مشہدی نے شاعر کی وفات پر کہا اس کے مطابق تاریخ وفات سن ۱۶۱۰ء مبنی ہے نہ کہ
سن ۱۶۱۱ء جیسا کہ شبلی نے لکھا ہے۔ قطعہ ملاحظہ فرمائیے۔

از چرخ گوئے ز رخسار طالب داد کامروز لوائے نظم از بافتاد

تاریخ وفاتش از خرد بستم گفت حشرش بہ علی ابن ابی طالب باد

۲۔ شبلی ترک نے نقل کر کے کہتے ہیں کہ جب طالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تو اس وقت ان کی عمر بیس برس کی تھی۔

۳۔ اور طالب کو ملک الشعراء کا خطاب ترک کے مطابق ۱۰۲۸ھ میں ملا۔ گویا ۱۰۲۸ھ میں طالب کی عمر بیس برس کی تھی۔ خطاب حاصل کرنے کے تقریباً سات آٹھ برس بعد ان کی وفات ہوئی جیسا کہ قطع وفات سے ظاہر ہے۔ اس لئے وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰۳۵ھ میں ۲۴/۲۵ برس کی ہوگی۔

۴۔ اس حساب سے طالب کی پیدائش ضروری ہے ۱۰۱۴ھ میں ہوئی ہو اور وفات "عین شباب" میں کہ عمر ۲۸-۲۹ برس کی ہوگی۔

ایک رباغی ہمیں اس دیوان میں ملتی ہے جو بیس برس کی عمر میں لکھی گئی ہے۔ ممکن ہے اس وقت طالب ملک الشعراء کے خطاب سے سرفراز کیا ہوا کہ اس میں ایک ایسے احساس کی جھلک محسوس ہوتی ہے ع

در جہل گزشت سال عمرم از بسیت
باید پر گزشت و برمن نگر بسیت

آن تخم نہ کشتم کہ پس از مرگ توان
بر تہمت من نوشت کیس مشہد کسیت

تعلیم شعر انجم حصہ سوم ص ۱۶۵ و ۱۶۶ پر شبلی، طالب کے ہمہ گیر علم کا ذکر کرتے ہیں اور نو

طالب کے ہی ایک قصیدے سے اس بات کا جواز نکالتے ہیں کہ اس نے پندرہ سولہ برس کی عمر میں منطق منہدسہ و فلسفہ وغیرہ پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ یہ قصیدہ ہمارے والے نسخہ میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کہیں اور کوئی شعر ہے جس سے طالب کی ابتدائی تعلیم کا پتہ چل سکے البتہ ایک غزل میں طالب اپنے علم کے متعلق بڑی انکساری ظاہر کرتا ہے اور یہی سب سے بڑی

دیں اس کی علیت کی ہو سکتی ہے۔ یہ اشعار قابل غور ہیں کہ ان سے اس کے مذہبی رجحان کا بھی پتہ چلتا ہے غزل کے کچھ اشعار ملاحظہ کے لئے پیش کئے جاتے ہیں ع

ز فیض شکرستان سخن یارب نصیم وہ

بیاں طوطی وادی زبانِ عندلیم وہ

غریبانِ راہمِ ربطیت یازد جہاں منہم

غریم در صفِ اہل سخن معنی عنہم وہ

چوں طفلانِ شوخ چشمِ بے ادب بودم دینِ کتب

ادیم دادہ فیضے رازِ آدابِ ادیم وہ

بجز راہِ سخن بادوست کافی نیست عاشق را

خدا یا با حبیب خویش تنِ قربِ قریبم وہ

خدا یا نعت دیدارِ حی خواہم منبگدیم

کہ از باغِ بہشتِ خود ترنجِ ذمار و سلیم وہ

چوں طالبِ بیت معنی آفریم دادہ یارب

یکے در چرب گفتاری زبانِ دلفریبم وہ

طالب مذہبی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ البتہ صوفیانہ طبیعت اس پر غالب نظر آتی ہے وحدت وجود کا قائل نظر آتا ہے ایک غزل کے اس کا

مذہبی اعتقادات

یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے چنانچہ لکھتا ہے ع

شریک دردِ جہاںم اگر چہ بیدردیم

بلے بہ مذہبِ ماصونیاں وجودِ یکیت

وجود کے متناثر شود بکثرتِ حلق!

اگر بہ بگرد آید ہزارہ و دیکیت

مہتر زقبلہ خاکسب کردہ ام طالب

بسمت دوست مرا سر یک سجود یکیت

طالب شرع کا پابند اگر نہیں تو کم از کم شرع کا حامی ضرور ہے کہ خود ایک جگہ کہتا ہے

کم فروغ خرد گیر و نور شرع پذیر کہ آفتاب شریعت بہ از ستارہ عقل

گہی بہ مشورت شرع نیز میکن کار تمام عمر مردہ با ستارہ عقل

سچ گویش ارادت ز حکم نافذ شرع کہ در اجارہ شرعی نہ در اجارہ عقل

عروج پایہ معراج مصطفیٰ سبگر یکے بعد فرود آئی ازیں منارہ عقل

بہ زم شرع چو ایمانیاں در آ طالب مکن زدور چو یونانیاں نظرارہ عقل

البتہ طالب ملا کے مذہب سے کچھ بیزار ہی نظر آتا ہے ممکن ہے یہ اس لئے ہو کہ فرائض

کی پابندی گراں گذرتی ہو۔ ایک شعر میں کہتا ہے۔

طالب از اسلام زاید کس رخ فیضی ندید

زین سبب یک عمر باکیش بہمن سلیم

شبلی نے شعر العجم میں کئی ایک لوگوں سے طالب کے تعلقات واضح طور پر

تعلقات و روابط

بیان کئے ہیں اور جگہ جگہ قصائد سے اپنے بیانون کی تائید بھی کی ہے

ہمیں انوس ہے کہ موجودہ نسخے سے ہم بیشتر ایسے بیانون کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ مثلاً ص ۱۶۶

پر میر ابو القاسم کی مدح میں جس قصیدہ کا ذکر و حوالہ دیا گیا ہے وہ ہمارے نسخہ میں ناپید ہے۔

اس کی اور دوسرے آنے والے تفاوت کی تفصیل ہم آگے مناسب عنوان کے تحت درج کرینگے،

ص ۱۶۷ پر پھر ایک قصیدے کی تفصیل منقول ہے، یہ بھی ہمارے اس نسخے میں موجود نہیں۔

۲۔ شاہ ابو المعالی کی خدمت میں حاضر ہونے کا واقعہ بھی اس دیوان میں کہیں نہیں ملتا

اور نہ ہی ظلم خاں نازمی والا قصیدہ اس نسخے میں موجود ہے۔ البتہ عبداللہ خاں فیروز جنگ جس کا

ذکر شبلی ص ۱۶۲ پر کرتے ہیں اس دیوان میں اس کا ذکر ایک جگہ ملتا ہے اور وہ ان اشعار میں ہے۔

برہان خامہ وصفت عالی دہشتم

ناگہاں خورشید لوحی سادہ از تحریر شد

صاحب سیف قلم فرزانہ عبد اللہ خاں

کہ کشف ہم کلک عالی رتبہ ہم شمشیر شد

اور شاید مندرجہ ذیل شعر میں اس خط کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر شبلی کرتے ہیں۔

آں ملبد اقبال صاحب طالع فیروز جنگ

کاتب فتح و ظفر در عہد اویغیر شد

۴۱ عرفی کا ذکر طالب نے صرف دو جگہوں پر اپنے اشعار میں کیا ہے۔ اول

کہہ نفیت مرا یا در ز عرفی طالب

ور نہ وصف گہر قطرہ ز دریا در راست

اور دوسرا یوں لکھا ہے

بہ خاک عرفی اگر طالب اس عنزل خواند

ز تر متبش ہمہ گلہا سے آئیں رو

۵۱ شاہ پور علی کا ذکر شبلی نے ص ۱۴۷ پر کیا ہے اور جو شعرا انھوں نے نقل کیا اس کے سوا

اس نسخے میں بھی اور کوئی دوسرا شعر نہیں ملتا۔ یعنی

بجسرہ دہشتم روی بیانری در سخن طالب

از وادو سو ختم چون صنعت شاہ پور را دیدم

۶۱ اعتماد الدولہ والد نور جہاں بیگم کا ذکر بھی معرفت ایک جگہ اس نسخے میں وارد ہوا ہے وہو

خاکیا سے اعتماد الدولہ ام کنہ روی مت

برگ منبر آسمان از باغ دولت خیراوت

ص ۵۷ پر شبلی پھر ایک معذرتی نقیب کے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی ہمارے اس نسخے میں

ناپید ہے۔ اور یہ تمام اقتباس بھی شبلی نے تذکرہ میخانہ ہی سے لیا ہے۔ وہ اشعار جو ایک قصیدہ کے ص ۱۷۷ پر نقل ہوئے وہ بھی نہیں ملتے۔

(۷) جہانگیر کی ناراضگی والا قصہ اور طالب کی ہمیشہ سستی النساء والامعادہ بھی اس نسخہ سے ظاہر نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہی ص ۱۸۲ و ۱۸۳ والا انتخاب بھی ہمارے ہاں اس دیوان میں نہیں ملتا اور نہ ہی دار صحریٰ ترشوانے والا واقعہ نظر آتا ہے۔ لیکن ص ۱۸۴ و ۱۸۵ پر جو انتخاب غنشی فیروزہ سے متعلق درج ہے وہ بعینہ ہمارے والے نسخے میں بھی موجود ہے۔

طالب کی ایک رباعی سے پتہ چلتا ہے کہ ایران چھوڑنے پر وہ ہندوستان میں ورود کیا۔ چلا گیا جہاں کچھ عرصہ اس نے خامہ فرسائی کی۔ اس کے بعد وہ قندھار

اور ہندوستان کا چکر لگاتا ہے، لیکن یہ بھی واضح نہیں کہ وہ قندھار پہلے گیا یا ہندوستان سے ہو کر آیا۔ پہلے توران جانے کے متعلق رباعی ملاحظہ فرمائیے۔

طالب بہر از یاد پریشانی را

طی کن ورق بی سر دسامانی را

بخشاز بان کہ اہل توران بنید

دستان زنی بلبل ایرانی را

(۳) قندھار کا ذکر ایک غزل میں آیا ہے اور یہ شعر غزل سے چھوٹ گیا ہے، کاتب نے دوبارہ اپنے ہاتھ سے اسے حاشیے پر لکھ دیا ہے۔

دلا مزاج تراقت حار در خور نسبت

بیا کہ دیدہ ام از ان شک ملک پنجاب است

اس غزل کا مطلع اور مقطع بھی ملاحظہ فرمائیے۔

گو سرشت من از جنس آتش و آب است

کہ میں گہر خلف دودمان سیماست !

برہوں ز محفل عیش حسدایگان طالب
مئی کہ در دست درج نیست رشک خو ناست

ایک قصیدہ کے کچھ اشعار جن میں لاہور، دلی وغیرہ کا ذکر ہے وہ بھی ہمارے اس نسخے میں
ہیں۔ البتہ ایک دو اور غزل کے شعروں میں ایک ایک بار لاہور اور دلی کا ذکر ضرور آیا ہے اور
یہ اشعار خود شبلی نے بھی نقل کئے ہیں۔ مگر از ما مناسب نہ ہوگی۔

چہ خوش حالیم کہ بعد از مدت یک سالہ مجوری

خوش و خوش وقت اور دیدم ولاہور را دیدم

(۳)

لے مستبد و تان سے غالب بڑا متاثر نظر آتا ہے ایک تو فردا فردا اس کے مقامات کا ذکر کر کے اپنی دلچسپی ظاہر کرتا ہے

اور دوسرے مجموعی طور پر بھی مستبد و تان کی تعریف کرتا نظر آتا ہے چنانچہ ایک غزل کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے

مرویدین لبیل سیرے ہن طالب
بیا کہ لبیل مست غزل سرا بنجاست

درآ بہ مست بہ بین رتبہ سخا و سخن
کہ منع سخن و معرہ سخا بنجاست

بہ مست جو ہر پائند قدر فضل شناس
دوان گو ہر دانش بر عا بنجاست

تو فاضل نظر از قبیلہ افاضل جوی
پناہ فضل جہا نگیر بادشاہ بنجاست

اس کی یہ بھی ظاہر ہے کہ چونکہ اسے یہاں اس کے کلام کے قدردان لائے گئے اور صلہ ملتا رہا اس لئے اسے یہ ملک پسند تھا۔ چنانچہ

یہ جہانگیر کی تعریف میں کہ گیا ہے۔ وطن چھوڑنے کی وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ غبت تھی، ایک شعر سے پتہ چلتا ہے کہ غالب

لے وطن آئی سے بیزار ہو گیا تھا لیکن وہ وہاں دستان کے بعد آئی کو ابھی زبان کی یاد کرتا تھا اس کی خوبیاں بیان کرتے

میں درلے نہیں کرتا غالباً الی مشکلات ہی تھیں مہوڑا اسے دانش سادش کی خاطر منہ پرستانہ کھیل دیا۔ شاید

کوئی اپنے ہنر کا درد مند نہیں ملا۔ وطن بیزاری والا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے

بہ غبت بستہ ام دل تا قیامت باز نکشت ایم

وطن بیزارم اما با کسی اس روز نکشت ایم

طالب زبان طوطی وھسل نثر اور

(۴۴)

خزرد و بان طبل آمل ندیدہ ام!

سندوستان میں ایک مہم کا ذکر بڑے زور شور سے طالب نے کیا ہے جس میں ندی نریا اور ملک
دکن کا ذکر سے یہ اشعار شبلی نے نقل نہیں کئے۔ قرآن کے ملاحظہ کے لئے اس غزل کے کچھ اشعار ہم یہاں
نقل کرتے ہیں یہ کوئی مہم گمان تھی جس میں طالب خود شامل تھا ج
چوں دج زور سپاہ شہنشاہ بہ نریا

ملک دکن باہل دکن گشت عزم کردہ

باخوشی گفت حاکم آن عرصہ کہیں زمان

سنے مکر و حیلہ فائدہ دار و نہ شعبہ

ہیں بادشاہ خط و طلبیت بی خلافت

با یک جہاں سپاہ میں کشور آمدہ

دین شاہ خرم است کہ در بزم بادشاہ

تسلیم کرد و ضامن منسج دکن شدہ

گجرات (مالوہ) کی طرف سے طالب کا گذر ہوا ہے اور وہ اس کے متاثر ہوئے بغیر نہیں جاسکا۔

غالباً برسات کا موسم ہے کہ جی ادھر پر لطف موسم ہے، ایک شعر میں کہتا ہے ع

در حسرت لعل تو زمیں دمرہ طالب

چندان یعنی رنج و غم کہ گجرات میں شد

طالب نے گجرات کا بڑا دلدادہ معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اسے آمل سے بھی کسی قدر لگا ہوا تھا

کشمیر سے دلچسپی

اور کیوں نہ ہوتا کہ وطن اداری ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، تاہم کشمیر کا حسن اور

اس کے دلنشین مناظر طالب کے دل میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ چنانچہ کہتا ہے ع

بیا کہ مجمع خواباں و کرباں اینجا است

کہ شمع ہا ہے اینجا و نادر با اینجا است

قدم ز نقطہ شیریں گیرم !

مقیم مرکز عیشم و جانی ما اینجا است

کجا بہشت کجا بزم باد و ای ز اہد

تو دل بجائے دگر بستہ و جا اینجا است

بکنج گلشن خواہم جوئے گلشن نیست

کجا روم کہ مرا باغ دلکش اینجا است

کلام مولانا شبلی کے بیشتر اقتباسات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نسخہ کے علاوہ اس کا کوئی اور بھی مجموعہ ہوگا جس کو دیکھ کر مصنف تذکرہ میخانہ نے طالب کا حائل قلب کیا اور چونکہ وہ طالب کا ہم عصر تھا اس لئے اس بات کا اور بھی زیادہ امکان ہے کہ اس کا انتخاب کسی اور کا نہیں ہو سکتا اس سے دو باتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ طالب کا کچھ مجموعہ کلام ایران میں لکھا گیا جو کہ غالباً کلیات کی شکل میں ہوگا اس کلیات کا ذکر شبلی نے بھی ایک جگہ میخانہ کے حوالے سے اپنے مقالہ میں کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ طالب نے اپنا پورا ایک دیوان منہد وستان میں اپنے کے بعد بادشاہ جہانگیر کے حکم سے بھی ضرور ترتیب دیا ہوگا اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کہ اس سے ملک اشعرا کے خطاب سے اسے سرفراز۔

ان دو وجوہات کے علاوہ اور کوئی تیسری بات نظر نہیں آتی جو اس بات کی شاید ہو کہ شبلی کا بیشتر خطاب ہمارے واسطے نسخہ میں کیوں موجود نہیں۔ ایسا بھی یقیناً ہے کہ بعض اشعار جو شبلی کے میخانہ سے نقل کئے ہیں وہ ہمارے واسطے نسخہ میں بھی موجود ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اس کا دیوان کے زمانہ کا کلام کچھ اس دیوان میں بھی شامل ہو گیا ہے۔ یہاں کہہ دینا چاہیے کہ اگرچہ طالب کا کچھ کلام ایسا ہے جو ایران میں لکھا گیا ہو یہ جو فارسی تعریف میں اشعار شبلی سے اس کو دیئے گئے ہوں گے منہد وستان میں تو نادر نہیں ہوا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ اشعار وہی طالب سے کئے

ہیں تو پھر منہ دستار میں کچھ لکھا ہوا کلام اس کا ایسا ہے جو اس دیوان میں شامل نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو رہی یا پھر یہ اشعار کسی اور طالب کے لکھے ہوئے نہیں ہیں !

مندرجہ بالا بیان کے مطابق ہر دو قسم کا کلام چار طریق سے ترتیب دیا جاسکتا ہے اول قصائد دوم مثنویاں سوم غزلیات اور چہارم رباعیات۔ ایرانی دور کا کلام زیادہ تر قصائد اور رباعیات پر مشتمل معلوم ہوتا ہے کہ جن قصائد کا اقتباس شبلی دیتے ہیں میخانہ کے حوالے سے وہ اس منہ دستار مجموعہ میں ناپید ہیں۔ گویا ترتیب کلام یوں ہوئی۔ ایرانی کلام میں قصائد اور رباعیات اور منہ دستار مجموعہ میں مثنویاں غزلیات اور رباعیات۔ اگر یہ ترتیب درست ہو تو یقیناً طالب کا ایرانی مجموعہ کلام جو مصنف میخانہ کے وقت موجود تھا اب بھی کہیں کسی گوشہ میں محفوظ ہو گا۔

مصنف مذکورہ میخانہ کے بیان کے مطابق طالب کا دور و درمنہ دستار میں سنہ ۱۰۲۰ھ میں ہوا جب اس کی عمر پندرہ برس کی تھی لیکن یہ غلط ہے۔ ہمیں اس بیان پر یقین کرنے میں اس لئے تردد ہے کہ اگر سنہ ۱۰۲۰ھ میں طالب کی عمر پندرہ برس کی تھی تو سنہ ۱۰۳۵ھ میں جب کہ وہ فوت ہوا اس کی عمر تیس ۲۰ برس کی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے ابھی بالا اثبات کیا ہے کہ طالب کی عمر وفات کے وقت ۲۰ برس کی تھی۔

یہ نسخہ جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں سنہ ۱۰۳۵ھ میں بادشاہ عالم تاب کے حکم سے لکھا گیا یہ بادشاہ عالم تاب بادشاہ شاہ جہاں ہوں گے کیونکہ جہانگیر طالب کے دو سال بعد وفات پا گیا تھا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کاتب نے طالب کا ایرانی کلام بھی جو اس کے وقت رائج ہو گا کچھ نہ کچھ ضرور اس میں شامل کر لیا ہو گا۔ لیکن اس سے یہ شکش دور نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اشکال اور بڑھ جاتا ہے۔

کیا وجہ ہے کہ شبلی نے جو انتخاب ترک جہانگیری کے زمانے سے دیا ہے وہ تو ہمارے اس مجموعہ میں موجود لیکن صاحب میخانہ سے اس نے انتخاب نہ لیا ہو ممکن ہے جہانگیر نے وہی کلام پسند کیا ہو جو اس کے دربار میں رہ کر طالب نے تلخ زبان سے انتخاب ہم دیوان کے ابھارا و گوید ستور چوڑی

کچھ طالب کی شاعری کے متعلق عرض کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ موضوع ہمارے دائرہ مطالعہ سے خارج ہے اور ہم اس میدان کے شہسوار نہیں۔ یہاں نہ تو تنقید و تبصرہ مقصود ہے اور نہ ہی لوازمات شاعری کی موٹ گافیاں۔ چونکہ طبیعت کو تحقیق سے اپک گو نہ لگاؤ ہے اس لئے یہ بات مد نظر رکھ کر کہ عوام کو طالب کے دیوان سے آگاہ کر دیا جائے، یہ چیز اوراق بے ترتیبی سے مرتب کر دئے گئے ہیں۔

موجودہ مجموعہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر موتی اگل گیا ہے اور طالب کا ہر شعر ایک پری پیکر کی طرح جھوٹا نظر آتا ہے زبان سلیس اور شیریں کہ مجھ جیسا مجھ پند ان بھی سمجھ جائے تو کہیں نہ سادہ اور پُر لطف کہ کیفیت پر دجدا جائے نہ تو کہیں زبان کے کپڑے اتار کر اسے نکال دیا گیا اور نہ ہی اس پر بھاری بھر کم دو شالے اوڑھے گئے۔ بلکہ ہر ہر بات کو ایسے لطیف نازک انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ! اسلوب بیان تمام نازک خیالی کے رنگ میں رنگا ہوا، تخیل اس قدر سہل اور سیدھا سادھا کہ شعر پڑھتے ہی مطالب دل میں اتر جائیں اور شاعر کے اصل مقصد کو روشن کر دیں نہ کوئی ایسی چوڑی تہید ہے اور نہ تکلف۔

ہر بات بے ساختہ ذکر و تسلیم سے، ترقی پہلی جاتی ہے۔ ہماری نگاہ میں شاعری کا سب سے بڑا عیب اس میں موجود ہے طالب اپنے کلام میں فصاحت کا مکمل شعیر رکھتا ہے چنانچہ ایک شعر میں لکھتا ہے

قسم بہ نثا طالب کہ میں کلام فصیح نہ از مفرد سحرست باگ اعجاز است

البتہ طالب کا کلام خمیات سے پر ہے۔ اس میں سرور بھی ہے اور سرور و فضا بھی اس میں مسرت اور شادمانی کی جھلک بھی نمایاں ہے اور سستی اور خماری بھی، بہر حال جو انظر آئے سب بہ مشابہ بالکل درست کہہ گئے ہیں کہ طالب نظر نہ شاعر تھا یعنی بہت کم سن تھا جب اس نے فحش شروع کر دئے تھے اور کہتا بھی کیا خوب تھا۔

اس سے پیشتر کہ ہم طالب کے کلام کے کچھ نمونے پیش کریں یہ بتانا مناسب معلوم ہو گا

کہ ہم نے طالب آملی کے اس دیوان کے پندرہ ہزار اشعار کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ دوران مطالعہ میں ہم نے ۶۲ اشعار منتخب کئے تھے۔ بوقت انتخاب شعر چھانٹنے میں بڑی دقت پیش آئی کہ کون سا شعر لیا جائے اور کون سا رد کیا جائے۔ ہر شعر دوسرے سے بڑھ کر تھا، کلام اس قدر فصیح اور سہل کہ سمجھنے میں مطالعہ دقت نہیں ہوتی۔ تمام دیوان میں شاید بیس پچیس اشعار ایسے تھے جو کاغذ کی خشکی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئے۔ جب یہ انتخاب ہم نے ختم کیا تو پھر ایک بار اس پر نظر ثانی کی اور دوسری مرتبہ اشعار منتخب کئے کہ پہلا انتخاب تقس فی سکیپ صفحوں پر پھیل گیا تھا۔ دوسری مرتبہ انتخاب میں ۶۱ اشعار ہم نے چنے۔ اب جو انتخاب ہم ذیل میں پیش کریں گے وہ درحقیقت انتخاب در انتخاب کا انتخاب ہے، اگر یا ایک سہا تشہ ہے جو صفت لایا جا رہا ہے ہم اشعار کو اسی ترتیب سے نقل کریں گے جس طرح کہ دیوان سے ہم نے خود نقل کئے ہیں۔ اشعار کے ساتھ ساتھ صفحوں کے نمبرز بھی دے دئے گئے ہیں تاکہ پتہ چل جائے دیوان کے کون سے صفحے سے متعلق یہ شعر ہے۔ اول ثمنوی سے کچھ اشعار نقل کریں گے اور بعدہ غزلیات سے شعر نقل کریں گے اور آخراً چند ایک رباعیات نقل کر کے اس مقالے کو پیٹ دیں گے۔

فارسی ادب کے شائقین کے لئے یہ ایک نئی چیز ہے جس میں مزید تحقیق اور جستجو کی بہت کچھ ملتی ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جب یہ مقالہ چھپ جائے تو فارسیں سے اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اہل سے متہد پاکستان اور انگلستان کے مشرقین سے اس معاملہ میں خط و کتابت شروع کر دی ہے۔ ان کی معلومات سے استفادہ حاصل کر کے اس مقالے کو از سر نو دو آئندہ اشعار کے ساتھ ترتیب دیا جائیگا۔ اگر معلومات اہم اور کثرت حاصل ہو گئے تو اصل انتخاب جو ۶۲ اشعار پر مشتمل ہے اس کے ساتھ ایک رسالے کی شکل میں فارسی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

اصل بات طالب آملی کے دیوان کے مختلف نسخوں کا بہت پڑا ہے اور پورا اس سے اپنے دیوان کا مقابلہ کرنا موجودہ تحقیق کے وقت نہ تو اتنی فرصت تھی اور نہ ہی ذرائع یہ بھی تھے جو لکھا گیا ہے

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے۔ دفتر کے اوقات کے بعد روزانہ چار گھنٹے مسلسل بیس دن اس دیوان کے مطالعہ میں صرف ہوئے اور ساتھ ساتھ انتخاب بھی کرتا گیا۔ چھ مہینے روز میرے ساتھ آتشہ انتخاب میں صرف ہوئے اور ایک دن اس مقالے کو ترتیب دیے میں۔ گویا تقریباً ایک مہینہ اس ایک مقالے کے لکھنے میں صرف ہو گیا! اس عرصہ میں ساتھ ساتھ متعدد خطوط بھی لکھے گئے ہیں جن میں سے چند ایک کے جواب بھی آچکے ہیں لیکن معلومات میں اضافہ نہیں ہوا۔ بہت سے احباب علم اصحاب جن کے ہیں آتشہ نہیں آئے جس تک میری رسائی نہیں ان سے میری ہی سہارا ہے کہ وہ نہرانی فرما جس قدر بھی معلومات بہم پہنچا سکیں اس موضوع سے متعلق وہ مجھے کیسے پور میں لکھ کر مشکور ہو گیا موقع دیں۔ اب آتشہ انتخاب ملاحظہ فرمائیے

سیر کردم آتشہ اشعار طائب رام نام
دفتر میں از دستہ عالی غفلت از معارف راست

انتخاب از مثنوی

- (۱) الہی شعلہ شوقم فنزدوں ساز مرا آتش کن و در عالم انداز
 دلم را چشمہ نوز یقیں ساز دین تار یکیم بار یک ہیں ساز
- (۲) لباس باطنم را شست و شوده گلے بے رنجیم را رنگ و بودہ
 دولاب دارم یکے درے پرستی یکے در بند خواہی ہائے مستی
- پیشتر چنانچہ گزشتہ تزلزل میں نقل کیا ہے۔ یہ شعر و بارہ دیوان میں وارد ہوا ہے ایک تو یہاں مثنوی میں اور دوسرے ایک غزل میں مطلع کی صورت میں بھی آیا ہے جہاں اس کے بعد کا شعر یہ ہے:
- (۳) درازی ہائے دامان وصالش کند جان در تن کوہ تہاہ دستی
 اور مطلع پر جہاں کردہ زبون چرخ طالب کہ در طبع بلندم نیست دستی
- (۴) بیا طالب خموشی پیش سازیم خمدار ہیر اندیش سازیم

- (۲۲) زنی دارم از دودمان حبیبی باندہ نامازک بصورت حبیبی
 نگارے ز سر تا قدم رنگ و بوی چہ حسن گل و شبش روی و موی
- چو بفرستی محفل نماید گذارے چو پایش غلغلہ خواب محفل چو خار

- (۲۵) نہ کہنم آرزوئے ہم نفسی نہ نایم مراد خود کسی
 جز حذر با کسی نگویم راز نہ حکم پیچ کار غیب راز نہ
- ہر کردار ہم نیت ایمان نیت گرچہ سہاں بود مسلمان نیت

انتخاب از غزلیات

(۲۳) صفحے تک مثنویاں ہیں اس کے بعد پھر صفحات کا شمار از سر نو کیا گیا ہے

(۳۳) آن ترک نیست در آماجگاه حسن کز تیر غمزه کرده مشک نشانه را

(۳۴) شعله نرنج مطربه سخت فسرده مناظم آتش نغمه تیز کن سازه تمام سوز را

(۳۵) شهید است تکلم لب دوست ز حسن است تقسیم دل ما

لب لب کند آرزو که باشد پروانه شمع محفل ما !!!

(۳۶) بود عجب ز آتش دل بعد مرگ نیز گر خشت شب خام بخت شود بر مزار ما

(۳۷) اگر مراد تو آذر دین رگ دل است اشاره مژده کافیه نیست تر مطلب

(۳۸) لاله دشت و غول ختن و زنگش باغ هر مستند دین چشم نوبت و گراست

ناوک شست بلارا بود حین در زور طالب این روی ستا منده را و گراست

(۳۹) تکیه بر سنگ حناره زد طالب به آتش عشق تکیه نگاه به بخت

(۴۰) چه می پرسی ذرا در رسم طالب شویش سستی و سستی جز نیست

(۴۱) نیستم طالب ندارم چشم به خم خانه نیم جامی به زاریب آفر آرزو است

(۴۲) بهار آمد که گرد جسم و جان مست شود دل مست چون غل ز بار مست

بہار آمد کہ از بوی گل دی ! زمین بے ہوش گرد آسمان مست
چراستان می غلطد بہر سو ! بجز دل نیست گرا آب روان مست
چوں بہستان نباشد بیج تکلیف چرا طالب نباشم ہا دواں مست
زبان مستی بلبل بہار است تو چوں طالب شدی فصل خزاں مست

(۸۴) ہم چوں آں ماہی کہ در آتش فتنا گز آب میطیم در خاک آں ساعت کہ می در جام نیست

(۹۲) ہر ہر زمین کہ سر و قدم من قدم بہار زان خاک دستہ دستہ گل یا من شگفت
ہر زلف و عارضش نظر از بس کہ دو ختم سبیل زویدہ ام بہ مید و من شگفت
(۹۳) در نو بہار عدل چہا نگیر بادشاہ گلزار طبع طالب رنگین سخن شگفت

(۱۱۲) چشم محذور تو پیمانہ صدر گس مست از می نازہ ہتی کہ دو خمارش شکست

عشق در اول و آخر ہمہ ذوق است سماع این شرابیت کہ ہم پنچہ و ہم خام خشت
طالب از آتش دل تافتہ گریا بہ چشم کو قدم رنجہ نہاد دست کہ حمام خشت
(پوری غزل کے پندرہ شعر ہیں)

(۱۲۹) گفتم دے بگوشتہ بالیں من نشین نبشت و نالہ دوسہ از من شنید و رفت

نیم ز دیدن کشیر شاد چوں طالب کہ سیر سازی و گل گشتہ آلم ہوس است

(۱۳۱) بس تنک ظرفت طالب قیام کہ باز مست خواہ گشت و صدم و صبو خواہد شکست

(۱۴۱) در آتش دل جو دزم نرم می سوزم بزن به تیغ و تاختل مزن کہ تا بم نیست

(۱۴۵) گفتی آیم بہ عزم سوختنت دیر کہ دی و انتظارم سوخت

(۱۵۲) آنجا کہ از لب تو سخن میگذاشت دوش در جوش بود نوش دے غصے نہ بود

(۱۵۶) فصل گل است و در جہا نیگیر بادشاہ امروزہ روز عشرت اگر نیست پس کیت

(۱۶۵) اے کاتب اعمال عمل نامہ طالب ہر نوع کہ خواہی رفتی کن قلم از دست

کجا بہشت کجا بزم بادہ ای ز احد	تو دل بجائے دگر بستہ و جانیخاست
مرویدین بسیل سوئے چمن طالب	بیا کہ بسیل مست غزل سرا بخاست
درا بہ بند و بھیں رتسبہ سخا و سخن	کہ منبع سخن و معدن سخا بخاست
بہر نہ جو ہر یاسند قدر فضل شناس	روانج گوہر دانش بہ مدعا بخاست
تو فاضلی نظر از قبا افاصل جوی	پناہ نفس جہا نیگیر بادشاہ بخاست

(۱۶۳) من خور از شوق ملاقات تو در پردہ ازم اے اجل میں ہمہ تجیل و تقاضائے توحیت
کاش عہدائے تو از رخ بکشا نید نقاب تا مشر و عاشق کہ حال دل تیرے توحیت

(۱۶۷) نفتم چہ گناہ باعث بیزاری یار است آندہ وہ دلی گفت کہ آندہ دگر سچ
طالب زمانہ دو بہاں حدت یار است حبس کہ توان بود بیانہ اردو دگر سچ

(۲۴۲) چوں بادہ نوش کنی در قدح مبین ز نهار مباد چشم تو ز ہری بہ ساغرا نذر

(۲۴۱) لے غم پیادہ نفس خویش را مسوز آہستہ تر خرام کہ دور است خانہ ام

(۲۴۲) بالا نزد گوشہ را بوسے من از ضعف مغرور شیم قوت تعظیم نذار ہم!

(۲۴۳) چوں بدین تن خاکی بزم از تپ عشق نماز ز لعلہ بر حلق فرغ گمراہم!

(۲۴۳) من اگر ساقی مجلس شوم از بہر شگون اولین حجام آن ز کس محو رہم!

(۲۴۴) ز بوی زلف تو مستم بہار چہ کنم! ہلک روئے تو ام لالہ زار را چسکم

(۲۴۵) گئے در گوشہ خانی گاہی در چمن مستم نذارم وضع ہشیاراں بستم بتن مستم
ز ہوشم می برد عطر لباس و نمیدانم کہ از بے پوش دارد یا ز بوسے پیرن مستم
عبیر و مشک را این پایہ بے پوشی نمی باشد منہ بر پیرن تہمت کہ از عطر بدن مستم

(۲۴۵) چوں آدمی بخود ساقیا بہ عالم خاک بہر بہ عالم آب ام کہ آدمی بسیم

(۲۴۶) لے بوالہوس گو کہ لذت است شہد عشق من بار ما چشیدم ولذت نیانستم

(۲۴۷) در بزم شمس طاقت سیاح دیدار! در سینہ ام قرار دل بہتیرار ہیں

(۴۷۸) فقیہ بے خود و واعظ خراب و مفتی مست تو از کدام مسلمان تری کہ مست نہ؟

(۵۳۵) ساقی مدار طبع مراد و رخساری
جائے بدہ کہ خوشتر از انتظار ہے
از بس قدر کشیدم و فیضے نیافتم
مے شر مسار من شد و من شر مسار ہے
امروزہ پیالہ کہ دارم دے جو ان
نسر و اچو پیر گشت نیاید بکار ہے
روز نازل کہ چشم من دے بہم نشاد
ہم مے شکار من شد و ہم من شکار ہے

(۵۳۸) چندان منوش مے کہ شود بر تو مے سوار
چندان بنوش مے کہ تو باشی سوار مے

انتخاب از رباعیات

برادرن نے اپنی تیسری جلد میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ طالب کی کچھ رباعیات کو خیام کی رباعیات کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا۔ ہمارے پاس رباعیات عمر خیام کا ایک طہرانی نسخہ پڑا ہے جس میں ساڑھے چار سو کے قریب رباعیات ہیں۔ اور طالب آٹلی کے اس دیوان میں رباعیات کا کل مجموعہ سمہ ہے۔ ان میں ایک رباعی بھی عمر خیام کے نسخہ میں موجود نہیں۔ ہم اپنے دیوان سے اب کچھ رباعیوں کا انتخاب پیش کرتے ہیں۔

۵۴۳ من کیستم آخر ز کجای آیم ! کاشفتہ جو طبع و صبا می آیم
مانا کہ بخواب دیدہ باشم خود را خوش در نظر خود و مستی آیم

۱۵۴۸ من تازہ بہار بوستان سخنم افروختہ شمع دو دمان سخنم
غنائے فصاحت آشیان سخنم کند رہ جان تو کہ جان سخنم

۵۹۳ آن کیفیت شراب معرفت راستانی مسمومان را کردہ دش تر یاتی
 زیر دست بزرگی بہ جہاں نیست مگر فخر السادات میر عبد الباقی !
 (میر عبد الباقی کا ذکر نہ شبلی نے کیا ہے اور نہ ہی براؤن وغیرہ نے۔ یہ رباعی محض اس لئے
 درج کر دی کہ طالب کے سلسلہ تعلقات کی ایک اور کڑی سامنے آجائے)

۶۰۰ درہم جہاںگیر شہ آن نور اکہ ! کرم نہ دیکھئے ادب روش نگاہ !
 درگوش صراحی مرغ گنہگار ! بزم شرورزی تو لیکن از پر تو شاہ

۶۰۵ لئے صبح تبسم ترا علقہ بگوش گوہر نباس سخت جلوہ فروش
 خورد گو کہ چک نہ سر نہاید سپہر خورشید کہ با تو بیرون دوش بدوش

۶۰۶ مندرجہ ذیل رباعی سے شاعر کے ہستی کے کلام کی بواہر ہی ہے اس وقت ہستی کے کلام کوئی
 بھی نونہ سامنے نہیں ورنہ مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہوتا۔ بہر حال بخوبی یاد پڑتا ہے کہ ایک رباعی اس کی
 بھی بعینہ ہے قصاب اور فساد کا ذکر اکثر اس کی رباعیات میں ملتا ہے ! رباعی ملاحظہ کیجئے ع
 فساد بہشت از رگت خون آورد یا آب رخ بادہ گلگون آورد !
 در بحر گشت خویش خواہی کرد گوہر لباس من بیرون آورد

۶۰۹ اب آخری رباعی ہمارے انتخاب کی نقل کی جاتی ہے ع
 ماعہد بہ زلف پر شکست تو کنیم از دہرہ یا تو بہ بدست تو کنیم
 ہر صبح کنیم نیت روزہ و شام ! افطار بہر چشم مست تو کنیم

”ہندوستان میں علوم حدیث کی تالیفات“

از مولانا ابوسلمہ شفیق احمد البہاری اشاد مدرسہ عالیہ کلکتہ

بہر حال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ موجودہ دور میں مستشرقین کا علوم اسلامیہ کے ساتھ
واہمک اور ان کی خدمات کو کسی حال میں نہیں بھلا یا جاسکتا۔ زندگی وقت کی مال و دولت
صرف کیا اور فن کی اہم اہم سیکڑوں کتابیں جس کا تصور بھی بعض وقت نہیں کیا جاسکتا تھا
غایت صحت و اہتمام کے ساتھ شائع کیا اور اہل علم تک پہنچایا۔ طبقات ابن سعد حبشی قدیم و مفید
اور پُر از معلومات کتاب ہمارے ہاتھوں یورپ ہی کے ذریعہ اولاً پہنچی میں اس کتاب کے متعلق
مولانا شبلی نعمانیؒ نے جو کچھ لکھا ہے وہ سیرۃ النبی کے مقدمہ میں دیکھا جائے، لیکن ہمارے
بعض روشن خیال علماء نے نہ صرف طبقات ابن سعد بلکہ مستشرقین کی شائع کردہ کتابوں کے
متعلق اصولی سوال کھڑا کر دیا اور وہ یہ کہ

طبقات ابن سعد بہت مشہور اور بہت مقبول کتاب ہے۔ صحابہ کے حالات میں اس سے
پہلے اتنی بڑی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ طبقات ابن سعد عرصہ سے مفقود تھی۔ مسلمانوں کے پاس
اس کا مکمل نسخہ کہیں بھی موجود نہیں تھا اب یورپ کے علماء نے اس کو تصحیح کیا ہے اور وہی
میرے پیش نظر ہے مگر اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ نسخہ اصل تصنیف کے موافق ہے۔ اوقات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور انہماک المؤمنین کے متعلق بعض ایسی روایتیں اس
میں موجود ہیں جن کا اسلامی تصنیفات میں باوجود تلاش کے مجھ کو پتہ نہ ملا۔ ابن سعد کی اکثر
روایتوں کو متاخرین نے نقل کیا ہے مگر ان ہملات کو کسی نے نہیں لکھا جس شخص کے ساتھ
یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ یورپ کا الحاق ہے اس لئے کہ (طبقات ابن سعد) خود ایسی کتاب نہیں
جس کی ساری روایتیں قابل قبول ہوں جو یہ پوری کتاب میں یورپ کے واسطے سے ہی
ہے اس کے بھر دوسرے پر ابن سعد کا حوالہ بھی جائز نہیں ہو سکتا جب تک اس کی سند متداول

کتابوں سے متعلق جاتے، حدیث، تفسیر اور سیرۃ کی اور کتابیں عبدالمیمنوں نے چھاپی ہیں ان کتابوں کی بھی کوئی سزا نہیں ہے اور ان پر عداوت ہے ان میں سے صرف وہی باتیں قابل قبول ہیں گی جن کی سزا متداول کتابوں میں مل جائے۔

بھڑھانہ بھی فرماتے ہیں

تغویب یہ ہے کہ بعض علماء و محدثین اس بناء پر بخروج قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے بعض بیورو و مضامین سے روایت لی ہے مگر خود اپنی تصنیف کا بار عبدالمیمنوں کی تصنیفات پر رکھتے ہیں یا ان کتابوں پر جو اگرچہ القرون کی تصنیفات ہیں مگر اس وقت وہ صرف عبدالمیمنوں کے قرار سے ملتی ہیں ان کتابوں میں بہت سی روایتیں متداول اسلامی کتابوں کے خلاف ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ روایتیں اصل کتاب کی ہیں یا الحاق ہیں۔

(راصح السیر: مولانا عبدالرؤف دارالپوری ص ۱۵)

بہر حال یہ اصولی سوال ہے اور علماء کرام کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا اور فیصلہ دینا

ہے لیکن مستشرقین تو یہ کہتے ہیں جو بجانب ہوں گے کہ

یہ جانتا اگر تو انا نہ گھر کو میں

بات کہاں کی کہاں جا پہنچی اور ناظرین برہان کی سمجھ خاشی ہو گئی جس کا مجھے انوس ہو اب اصل مقصد کی طرف عود کرتا ہوں یعنی ۱۸۵۵ء کے بعد کی بعض جدید تصنیفات کا ذکر چھپتا ہوں۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ نواب عبدالحق حسن خاں و منیر میاں لانا عبر الحی فرنگی محلی وغیرہ کی تالیفات

نے غالباً ایسے سخن علامہ شبلی نعمانی کی طرف ہے کہ نواب صاحب بقول مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی:

ہندوستان کے ان عالموں میں میں جن کی کتابیں ہندو کے سوا مصر و قسطنطنیہ میں بھی طبع ہوئی ہیں خدا نے ان کو

ایک موقع دیا تھا جس سے علم دین کی خدمت میں انہوں نے پورا پورا نفع اٹھایا۔ اسلامی علوم میں شاید ہی

کوئی فن ہو جس میں نواب صاحب کی کتاب نہ ہو نظام تعلیم و تربیت ص ۱۲ نواب صاحب کی کئی تالیفات

و تصنیفات ۲۲ ص ۲۲ میں اس کے تذکرہ علماء ہند خیل الاوطار مصری۔ تراجم علمائے حدیث ہند و منیر مافری

مدنی کی طرف رجوع کیا جائے۔ تہ خود مولانا عبدالحی مرحوم کی یوری عمری کیا ہوئی چالیس کے قریب میں اسکا

قادیانی فرقہ کے سلسلہ میں بعض رسائل تالیف ہوئے جو ہمارے دائرہ کے اندر نہیں مگر اسے بھی نظر انداز کر رہا ہوں اور چونکہ مضمون کافی طویل ہو گیا ہے اور مصنفین و مؤلفین کی اکثریت سے ناظرین واقف ہیں اس لئے ان بزرگوں کے تراجم بھی نہیں دے جائیں گے۔
 الا ماشاء اللہ وقلیل ما بعد۔ اور کتابوں پر اپنی رائے کا اظہار تو موضوع ہی سے خارج ہے۔ ممکن ہے کہیں فرط انبساط و جوش مسرت میں کسی کتاب کے متعلق کچھ جملے نکل جائیں تو معذور سمجھا جاؤں۔

ہاں سیرۃ کا معاملہ تو رہا ہی جاتا ہے اس کے متعلق بھی دو تین جملے گزارش کرتے ہیں، اس موضوع پر اس کثرت سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ اگر کسی دوسرے موضوع پر اس کا عشرِ عشر بھی لکھا جاتا تو اس میں کوئی نیا پہلو پیش کرنا مشکل تھا لیکن مع نہ خدش غایتہ وارد نہ سہی راغبن باریان۔ اس لئے اس کا احاطہ مجھ جیسے سے ناممکن ہے اور عنوان ہی کو حذف کر دیا ہے۔ البتہ چند کتابیں تبرکاً اپنے ذوق کے اعتبار سے جو مجھے پسند میں پیش کرتا ہوں۔

(۱) سیرۃ النبیؐ - شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی

رفیقہ عالیہ حضرت علامہ محمد شفیع صاحب دہلوی نے اس میں مولوی محمد نسیم پیرا دی م ۱۹۰۶ء کے خیال کی تردید ہے کیونکہ مولوی صاحب موصوفہ کہتے تھے کہ حدیث واذ اوقع یا سرحت و انتہا غنیما فخر جوا فخر اسلمنا میں جوا میں کمال لفظ ہے اس سے مراد اقلیم ہے نہ کہ وہ بستی جس میں طاعون ہے اور ہر وقت اس مسئلہ پر بحث کے لئے آمادہ رہتے ہیں کی تردید میں مولانا مبارک پوری نے یہ رسالہ لکھا جس کا جواب مولوی صاحب نے بھی دیا مگر علامہ مقرر کے نام سے شائع کیا اور اللہ اعلم (تراجم علامہ حدیث جہنم) تحقیق الکلام فی وجوب القراءة خلف الامام تا تحتہ الصواب فی قراءة فاتحۃ الكتاب مولانا ابوالحسن احمد باری سی۔ جوا از قراءة فاتحۃ خلف الامام مولانا حسین احمد علی آبادی م ۱۲۵۵ھ (فتح البیت) فارسی) مولوی حمید علی راجہ پوری آسین رفیع الدین مولانا شاہ ولی اللہ صاحب امرتسری۔ جوا یہ المحدثی فی القراءة للمحدثی مولانا عبد العزیز رحیم آبادی خیر الکلام فی فرضیۃ القاء خلف الامام۔ اشباع سید الامام فی عدم وجوب القراءة خلف الامام اور احسن الفری حضرت مولانا شیخ ابھد اور اس کا جواب سرزمین پر ہے۔ اس کے علاوہ علامہ سید سید ابوالحسن کاشانی لکھی گئی کتابیں تک لکھا جائے۔ لیکن بعض چیزیں فی اعتبار سے بہت اہم اور ان کی حقیقت شائبہ کاوی ہے جیسے کشف المستر عن صفۃ الیقین والفرقہ بین مولانا نور شاہ کشمیری و رفیقہ عالیہ صاحبہ حضرت علامہ مولانا نور شاہ کشمیری

- (۲) نشر الطیب فی ذکر النبی الحبيب حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ
- (۳) رحمۃ للعالمین قاضی سلیمان صاحب منصور پوری
- (۴) البی النجاشی مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی
- (۵) مردوں کی سیاحت مولانا عبد الماجد دریا بادی
- (۶) اصح السیر بدی خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ج اول مطبوع ہے۔ مولانا
- ابوالبرکات عبدالرؤف صاحب دانا پوری مرحوم
- (۷) خطبات مدراس سید سلیمان ندوی
- (۸) قصیدہ عظمیٰ مولوی امین الشرنکھنسی بہاری مرحوم۔ یہ قصیدہ ایک ہزار
- آٹھ سو اسی اشعار پر مشتمل ہے۔ مطلع ملاحظہ ہو۔
- مذرات سراپردہ ہائے شرآنی چو دلبر اندکہ ولی بر ندہ پشانی^{لہ}

لہ بعد کے اشعار ملاحظہ ہوں

بہفت پردہ درخشاں چو دیہائے نجوم	نور حق ہم پر بہت کردہ پشانی،
بصورت ہر آیات صنع بزدان، موت	معنی حمد، تصدیق ہائے ایمانی
بدوداں قدم جلد ثابت النسب اند	پر پاک و امی، نہ انتہا محبت دانی
یقینم آنکہ زبالائے عرش می نازند	گرفتہ تربیت اندکسار ہائی،
چنین جہاں کیسے زمیناں ہن ملک	نہ در میان پر میزاں گاہ و خزانہائی،
پکان دوکان ہمہ بجا بیلوہ، فردی	چو بچہ ہائے نواقب برجم شیطانی
حلیہ مبارک (صلی اللہ علیہ وسلم)	
بگفت بہت درخشاں دئے نیکو خوئے	تمام تر بہ جہاں و گاہ انسانانی
بزرگ سرخ و سفید و آب تاب رخ	بچہ بہت و بزرگ و گاہ انسانانی
نیرش بزرگ و کشید حق میہ کیو	قدس ملکہ و نیرش و شکم چہ پشانی

میاں صاحب دہلوی مرحوم ۱۳۰۲ھ کو یہ قصیدہ پورا یاد تھا۔ درسِ حدیث کے وقت مناسبتاً
حال پڑھا کرتے تھے حدیثِ افک میں کنھٹے کے گم ہونے پر یہ شعر پڑھے تھے۔
کہ نظم آں ہمہ از پیشہ یسانی بود جو اہرے کہ بود نام آں سلیمانی
اب ناظرین اور اصل موضوع کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا رہیجہ
ہو رہا ہوں اور ملاحظہ فرمائیں۔

پہلی قسم شروع و متعلقات بخاری پر، کتابیں | دار فیض الباری شرح صحیح بخاری الامالی (عربی) ۴ جلد مطبوعہ
مصر مرتبہ مولانا محمد بدر عالم۔ مولفہ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی ہر سطر
بلکہ ہر نقطہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ع دانی لآت ہما لم تستطعا الاوائل۔
فتح الباری کے بعد شوافع نے پھدک پھدک کر کہنا شروع کیا تھا کہ لا ھجرة بعد الفقه لا
ھجرة بعد الفقه لیکن فیض الباری کے مطالعہ کے بعد بے ساختہ زبان پر فوق کل ذی علم
علیہ آجاتا ہے۔

(۲) حاشیہ صحیح بخاری۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری م ۱۳۹۷ھ یہ گو یا مختصر اور جامع
پر مقرر شرح ہے ہم اس سال کی مسلسل جانفشانی و جانکاہی سے مرتب ہوا ہے۔ حضرت مولانا ذوالنورین
نے بھی اپنے شیخ کے ایما سے پانچ اجزاء کی تکمیل فرمائی۔ کچھ لوگ مترض بھی ہوئے مگر حب مولانا
احمد علی نے ان کے کام کو آشکارا فرمایا تو خاموش ہو گئے۔

بقیہ حاشیہ ص ۱۱۱۔

دوا برداش دراز و دقیق و پیوستہ فراخ چشم و بانوہ موسیٰ مرگانی
بسی عفاست سواد و بیاخت چشمش را شطر طہا بہ سپیدیش حسرتانی
نگردہ سرمد و چشمانش سرمد آگین بود چونیر راست منایاں فزہ بطولانی
دوازینی و بار یک و در میاں حسنم ابر دوا شخوان خد کشش با غدار یکسانی

۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴

- (۳) شرح تراجم ابواب بخاری - حضرت شیخ الہند ۱۳۳۹ھ
 (۴) غلط وحی - شرح حدیث بد الوحی - حضرت شیخ الہند
 (۵) شرح ثلاثیات بخاری - مولانا ملتان -

(۶) الدلای الناضرات فی ترجمہ انی البخاری الثلاثیات - قاضی شیخ محمد مصلی شہری ۱۹۰۲ھ

- (۷) تخریج آیات برائے مندرجہ صحیح بخاری کی جمع و تدوین - مولانا ابوسعید شرف الدین صاحب
 دوسری قسم شروح و متعلقات | (۸) انجم الوہاب فی شرح مقدمہ صحیح مسلم بن الحجاج - مولانا شمس الحق ڈانوی
 مسلم پر ۳ کتابیں | (۹) شرح مقدمہ صحیح مسلم (عربی) حافظ عبداللہ صاحب فائز پورہ ۱۹۱۸ھ
 (۱۰) فتح الملہم شرح صحیح مسلم، ۳ جلد ناقص - ج ۱ کتاب الایمان کتاب الطہارۃ والنجس ج ۲
 کتاب الصلوٰۃ کتاب الحجائز - ج ۳ کتاب الزکوٰۃ - الصیام و الاعتکاف - الحج والکحاح پر مشتمل ہے۔
 ۱۰ صفحات کا بڑی تقطیع پر مقدمہ ہے۔ مقدمہ عالمانہ بلکہ مجتہدانہ اور بالکل نرالا ہے۔ نواسب
 نظام الدولہ میر عثمان علی خاں دالی دکن کے نام اہدا کیا گیا ہے۔

یہ اس شخص کے رشحات قلم اور فیوض و برکات میں سے ہے جو نہ صرف میدانِ علم کا شہسوار
 بلکہ سیاست و تدبیر میں بھی بے مثل ملکی و ملی تمام گتھیوں کو ناخن تدبیر سے سلجھانے والا یعنی
 حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مجددانہ تقسیم پاکستان جی کے مورث ہے اور ملک و ملت

بغضہ عاشقہ ص ۱۱۳

خدا پناہ دم در غضب اگر آید
 شود مطہر رگ ابو و حب ز گرائی
 دین سترنج کہ در غرت عرب مفرج است
 لبان او تیرہ نگین برنگ مرغان
 کلاس چودانہ در سلیم دین شمس
 کشد دہ گاہ تبسم چو برق زبان

۱۔ مولانا اور ان کے کتب خانہ پر قائم کا ایک مضمون برہان میں آچکی ہے اس لئے میں مولانا کی تصیفات
 کے متعلق تفصیلی گفتگو نہ کر سکتا ہوں۔

کے لئے مفید و عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ اپنے اثر و رسوخ اور حکمت عملی سے پاکستان دستوراً
اسمبلی سے قرارداد مقاصد پاس کر کے ایک طرف اپنے تدبیر کا ثبوت و نیز پاکستان کے لئے سارے
عالم اسلام کی اخلاقی ہمدردی حاصل کر لی تو دوسری جانب پہلک و حکومت کے مابین جو اختلافات
کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی اس کو ختم کر دیا۔ مولانا مودودی کو کمیونزم کے لئے الشری کی منگی
تلوار فرماتے منہرستان کا ایک گوشہ مدت سے چیخ چیخ کر اور گلے پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا تھا علماء نہ
لکھنا جائیں اور نہ بولنا مولانا اس کی غلی تردید کرتے۔ مجامع و محافل میں کھڑے ہوئے، گرچہ پاجول
سخت مخالف ہو۔ من موہ لیا رہا نص کے علماء کی مجلس میں جب مولانا کا ذکر آیا تو

شیخ بوئے ان کی شرح مسلم میں نے دیکھی ہے، انھوں نے سلطان (ابن سعود) کو بھیجی
تھی اس سے وہ کٹر خفی اور اشعری معلوم ہوتے ہیں۔ احادیث نزول کی عجیب
غریب تاویل کی ہے مگر انداز بیان سے علم کی بوباس معلوم ہوتی ہے۔

:- خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ایمانیات میں جو مسائل اہل بسنت و الجماعت کے درمیان اختلافی سمجھے گئے ہیں ان کی

بقیہ حاشیہ ص ۲۵

ہم اوسیم و سیم در خوبی	ہم اوسیم و سیم در خوبی
پداز و فارماناید اگر خمش ماند	چہ از بہا بہ سخن گر کند در افشانی
ندید چشم ہنرمین چو او بخوش خوئی	نمیز است بختیت اور سبطانی
شیدہ میں ہمہ اوصاف گفت ابو	بخت کہ دست نبی قریش افترانی

جنگ حنین

کنیں شنو کہ حارث حنین می گوئیم کہ دست جنگ ہوازن بعرفانانی

بقیہ حاشیہ ص ۲۵

مستوعب تحقیق اور ایسی نقول پیش کرنا جو بخیر امکان اختلاف کو کم کرنے والی ہوں۔

(۲) روایت کے تراجم میں ان کے ممتاز اور مفہم احوال کا تذکرہ غیر معروف اسما کا ضبط بقدر ضرورت و کفایت جرح و تعدیل۔

(۳) اسنادی مباحث خاص خاص مواضع میں جہاں کوئی اشکال یا خلجان تھا۔

(۴) الفاظ حدیث کا حل۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۴)

شہید ام پے میں جنگ آ پنجان تہا
کثیرا لوب آ مہندہ اسلام
بہم شدہ شرفا و قوم رای زدند
فساد عوم از رای یافتہ تقیم
بحکم بانگ بن عوف نفری آوردند
شدند مجتمع اندر چہیں پرد و گڑہ
بنی شہید ششم روز از مہ شوال
دراں میان ہمہ ہست او شرکان پیش
مرض دفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بچاد شہد بنہی از عشرہ اخیرہ سنرا
ز در و سرہ مرض الموت ابتدا کردش
ہذا و یاد مرض اشتداد خمی شد
باتہا شدہ غشی و افاقہ استقبال
دراستاد مرض روز جمعہ ہر منبر
رسائی باز دہم موسم ستانی
بعارض تب طبیعت کردہ انتہا پہنچانی
کز اختراق ہی کرد آب پاستانی
روایت مرض آوردہ مورد بحسبانی
ستاد دہم و دریں روز شل اعلانی

(۵) جس فن کا مسئلہ ہو اس فن کی شہور اور محرکتہ الاراد کتابوں کے اقتباس پیش کئے گئے ہیں تاکہ مسئلہ کے سب اطراف و جواب پوری طرح واضح ہو جائیں اور دلائل بھی اسی قدر سامنے آجائیں کہ ایک طالب علم کو اس مسئلہ کے لئے دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی چنداں ضرورت نہ رہے اور مسئلہ کی پوری منقطع صورت روشن ہو جائے اس بارہ میں صرف شروح حدیث کے اقتباسات پر قناعت نہیں کی چنانچہ بعض مواضع میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مسئلہ کی بہت زیادہ مکمل تحقیق کسی ایسی کتاب میں مل گئی جہاں بالکل وہم و گمان بھی نہ تھا۔

(۶) اسرار شریعت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ امام غزالی اور شیخ اکبر وغیرہم کی تصانیف ان سے بھی موقع موقع پورا استفادہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اعلیٰ مضامین اور عمیق حقائق و اسرار بھی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے مطالعہ سے گذر جائیں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۷)

کہ وہ است خدا اختیار مندہ را میاں دنیا و خود تا کر است خدایانی
ولے گزیدہ قلے خدائے را مندہ طمع پرید ز دیارے باطل منانی
شہدہ حضرت صدیق زار زار گریست کہ کشف شد شش از طریق و جانی
گفت جان من و جان زار و پدرم بود نثار تو کاشش لے رسول حقانی

یہ مولانا امین اللہ بن سلیم الدین علیہ السلام کی اہل اللہ و فی انگریزی (عظیم آبادی) حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ راہلوی اور حضرت شاد علیہ الرحمہ نے صاحب کے تلامذہ سے ہیں ادب و بلاغت کے نام بھی جانتے تھے۔ یہ تہائے دراز تک درسمہ عالیہ کلکتہ کے مسند درس پر جلوہ افروز رہے اور مستفیدین و متفیدین کی تشنگی کو بجھاتے رہے۔ تصانیف میں سے ایک تو یہی قصیدہ غظمی ہے وزیر حاشیہ بر میرزا پیر سالہ و میرزا احمد شرح موانع و حاشیہ مسلم الثبوت۔ رسالہ در بیان باقی حاشیہ ص ۱۷۷

(۷) فتح الباری وغیرہ کے مختلف ابواب میں ایک ہی موضوع کے متعلق جو تحقیقات بکری ہوئی تھی ان کو یکجا کیا گیا ہے۔

(۸) حنفیہ کے مسائل کی تحقیق و تشریح اور اثبات و ایضاح کے لئے فقہ حنفی اور حنفیہ کے شرح و حواشی کے ضروری اقتباس پیش کئے گئے ہیں۔

(۹) اپنے اساتذہ و اکابر کی وہ تحقیقات جو زبانی نقل ہوئی چلی آ رہی تھی یا کسی کتاب میں مندرج تھی جس کی طرف قارئین حدیث کا ذہن منتقل نہ ہو سکتا تھا یا عربی کے سوا دوسری زبان میں تھی اس کو کافی بسط و ایضاح کے ساتھ شرح میں درج کیا گیا ہے۔

(۱۰) بہت سی ایسی تحقیقات جو اس سے پہلے مسموع نہ ہوئی ہوں گی جن کی قدر و قیمت انشاء اللہ مطالعہ ہی سے معلوم ہو سکے گی اور جن سے یہ اندازہ ہوگا کہ خداوند قدوس کا انعام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کسی وقت بھی منقطع نہیں ہے۔

(۱۱) تاجدارِ مکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ جس مسئلہ پر کچھ لکھا جائے وہ محض جہل اور احتمال آفرینی کے طور پر نہ ہو بلکہ ایسی چیز ہو جس کو وہ جان قبول کرے اور ذوقِ سلیم رد نہ کرے (۱۲) مؤلف نے جہاں کہیں اپنی عبارت قلت قال العبد الضعیف وغیرہ عنوان سے لکھی ہے پوری کوشش کی ہے کہ عبارت سلیس اور صاف ہو اور تفہیم میں کوئی گنجشک نہ رہے۔

(۱۳) وہ روایات جن میں بظاہر اختلاف خواہ وہ مذہب و متعلق نہ ہوں یا ہر موقع پر بے انتہا کوشش کی گئی ہے کہ خود روایات ہی کے ذریعہ ان میں تطبیق دی جائے تاکہ جہاں تک ممکن ہو اختلاف نہ رہے۔

بقیہ حاشیہ ص ۴۴ :- فصاحت آیتہ کریمہ فی القصاص حیوۃ النور یوان فارسی وغیرہا ہیں آپ کے بعض فصائد حدیثیہ آلا رداح میں بھی موجود ہیں بلکہ میں ۱۳۳۳ھ میں انتقال فرمایا اور میں مد فون ہوئے۔

(۱۴) اپنے مفذور کے موافق بہت جگہ سچی کی گئی ہے کہ احادیث سے ماخذ قرآن کریم میں دکھلائے جائیں۔
 (۱۵) خفیہ کے اور دوسرے مذاہب کے دلائل کی کافی تنقیح کی گئی ہے اور پوری فرخ دلی سے ہر مذہب کے ادلہ اور وجوہ ترجیح کا بیان ہوا ہے۔

(۱۶) جو مسائل مہمہ یا ان کے دلائل بنظر اختصار ترک کر دئے ہیں ان کے متعلق ان کے مظان کے حوالے دئے گئے ہیں تاکہ طالب بہ سہولت ان کی تحقیق کر سکے۔

(۱۷) جدید شبہات کے ازالہ کی طرف بھی موقع موقع توجہ کی گئی ہے۔

(۱۸) کتاب کی غیر معمولی خصوصیتوں کو دیکھ کر علمائے استنبول نے اس پر حواشی بھی لکھے ہیں۔

تیسری قسم شروع ترمذی و (۱) الکوئب الدری ۲ جلد۔ مرتبہ مولانا شیخ محمد یحییٰ کاندھلوی م ۳۴ ۳۳ ۱۳۳۷ء یہ دراصل
 متعلقات پر ۱۹ کتابیں | حضرت گنگوہی م ۳۳ ۳۲ ۱۳۳۷ء کی تقریر ہے۔

(۲) حاشیہ الکوئب الدری۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مظاہر العلوم سہارنپور۔

(۳) النسخ الشذی (اردو) یہ بھی حضرت گنگوہی کی تقریر ہے۔

(۴) العرب الشذی ۲ جلد۔ املائی شرح حضرت علامہ مولانا اوز شاہ کشمیری۔ لطافت و معانی کا

تمت رہا ہے۔ مرتبہ مولوی محمد جراح صاحب

(۵) الطیب الشذی۔ مولوی اشفاق الرحمن صاحب کاندھلوی

(۶) پانینہ اللوغی بنکات الترمذی۔ مولانا شمس الحق صاحب ڈپانواں۔ بہار

(۷) نزل الثوی۔ صرف ایک جلد طبع ہوئی۔ طلبہ کے لئے احسنی نقطہ نظر سے مختلف قسم کے

سوالات اور ان کے جوابات لکھے ہیں۔ مولانا الحجاج مولانا صغریٰ صاحب مرحوم پرنسپل مدرسہ
 اسلامیہ شمس الہدی

دوسری جلد کا مکمل مسودہ ان کے خویش مولوی اصغر حسین صاحب پرنسٹنٹ مسلم بیک درہو

ڈیپارٹمنٹ صوبہ بہار کے پاس موجود ہے کاش طبع ہو جائے۔

(۸) ترجمہ نزل الثوی۔ ترجمہ الحجاج مولانا صغریٰ صاحب مرحوم۔

(۹) الثواب لکھلی حکیم الامت مولانا تھانویؒ

(۱۰) المسک لکھلی بخیر مطبوعہ حکیم الامت مولانا تھانویؒ۔

(۱۱) تحفۃ الخواریزم جلد - مولانا عبدالرحمان صاحب مبارک پوریؒ

خصائص حسب ذیل ہیں۔

(۱) جامع ترمذی کے تمام راویوں کا ترجمہ بقدر ضرورت لکھا گیا ہے اور مقدمہ شرح میں تمام راویوں کی فہرست بترتیب حروف تہجی دیدی گئی ہے اور جس راوی کا ترجمہ شرح کے جس صفحہ میں مذکور ہے اس کا نشان دیدیا گیا ہے۔

(۲) جامع ترمذی کی تمام حدیثوں کی تخریج کی گئی ہے یعنی اس کتاب کی حدیثوں کو امام ترمذی کے علاوہ اور جن محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے ان کا اور ان کی کتابوں کا نام بتا دیا گیا ہے۔
(۳) امام ترمذیؒ نے فی الباب کے عنوان سے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے ان کی مفصل تخریج کی گئی ہے اور ان احادیث کے الفاظ بھی اکثر مقامات میں نقل کئے گئے ہیں احادیث مشارالہ پر اس کے علاوہ اور دیگر احادیث کی تخریج کا بھی جا بجا اضافہ کیا گیا ہے۔

دہم تصحیح و تحبین احادیث میں امام ترمذیؒ کی کتابیں مشہور ہے اس لئے ہر حدیث کی تصحیح و تحبین کے متعلق دیگر ائمہ میں حدیث کے اقوال بھی نقل کئے گئے ہیں اور جن احادیث کی تصحیح و تحبین میں امام ترمذیؒ کے تساہل ہوا ہے اس کی تفسیر کر دی گئی ہے۔

(۵) اسنادی و منشی اشکالات کے حل و ایضاح میں خاص طور پر توجہ کی گئی ہے۔

(۶) احادیث کی توضیح و تشریح میں بہت کچھ تحقیق سے کام لیا گیا ہے اور جن مقلدین جامعین اور جن اہل ہوائے احادیث جو یہ کو اپنے مذہب و مسلک پر منطبق کرنے کے لئے غلط اور ہیروانی تفسیریں کی ہیں ان کی تمام تاویلات و تفسیرات کی کافی تعلیظ و تردید کی گئی ہے اور احادیث کے صحیح مطالب و مضامین جو سلف صالحین رضی اللہ عنہم اور تبعائے محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک معتبر و مستند ہیں بیان کئے گئے ہیں۔

(۷) اختلاف مذاہب کے بیان میں ہر مذہب کے دلائل بیان کر کے مذہبِ حق و ارجح کو ظاہر کر دیا گیا ہے اور اس کی نصرت و تائید کی گئی ہے اور مذاہبِ غیر صحیحہ و مرجوحہ کے دلائل کے ثنائی جواب دیئے گئے۔

(۸) اندرون جامع ترمذی کی دو شرحیں ایک العرف الشذی اور دوسری الطیب الشری شائع ہوئی ہیں و نیز ابوداؤدلی ایک تازی شرح بذل المجہوزنگلی ہے آپ تحفۃ الاخوذی میں ان شروح پر بہت لطیف تنقید پائی گئی ہے کتاب آثار السنن مصنفہ مولوی شوق مرحوم کی بھی قابل دید تنقید آپ کو ملے گی انتہی بلفظ مقدمہ علیچہ رہے ایک جلد میں ہے جو کافی بسیط ہے۔ ان کی ایک اور کتاب بکار المانن ہے جو آثار السنن کا جواب ہے۔

(۱۲) حاشیہ ترمذی۔ حضرت شیخ المنیر رحمۃ اللہ علیہ

(۱۳) حاشیہ ترمذی مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری

(۱۴) شرح شمائل ترمذی شیخ الحدیث مولانا ذکریا کاندھلوی۔ بے حد مقبول کتاب

ہے ترجمہ کے ساتھ احادیث کے مختلف قسم کے مفہم معادلات بھی ہیں اور مشکلات کا حل بھی

(۱۵) تقریر ترمذی میاں صاحب مولانا صغیر حسین صاحب دیوبندی۔

مرتبہ مولوی اختر حسین صاحب

(۱۶) حاشیہ ترمذی مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی۔ درس دارالعلوم دیوبند

(۱۷) تقریر ترمذی جلد حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی مدظلہ۔ مرتبہ خلی صاحب

اسلام آبادی (چانگامی)

(۱۸) تقریر ترمذی مولانا گنگوہی مرتبہ مولانا حامد الدین شیرکونی

(۱۹) ترجمہ شمائل ترمذی مولفہ مولانا کبریا بنت اللہ صاحبہ جوہوری م ۱۲۹۰ھ

جو تفسیر شروح ابوداؤد (۱) التعلیق المحمود مولانا اختر الحسن صاحب گنگوہی

درمختصات پر کتابیں (۲) حاشیہ ابوداؤد غیر مطبوعہ حضرت مولانا شیخ المنیر رحمۃ اللہ علیہ

(۳) التعلقات علی سنن ابی داؤد مولانا سید عبدالحی صاحب ناظم ندوۃ العلماء دم ۱۹۲۳ھ

(۴) انوار المجود - ۲ جلد تقریر حضرت شیخ الہند مرتبہ مولوی محمد صدیق صاحب بھیل پوری

(۵) شرح ابی داؤد المالکی ۲ جلد حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری

(۶) عون الودود فی شرح ابی داؤد مولوی محمد صاحب مدراسی

(۷) عون المجود ۴ جلد مولانا شمس الحق ڈپانوی رحمۃ اللہ علیہ

(۸) غایتہ المقصود - ناقص

(۹) شرح ابی داؤد نامکمل مولانا رفیع الدین صاحب شکرانوی بہاری ۱۹۲۲ء

(۱۰) شرح ابی داؤد - مشوق بنیوی -

حکیم کبیر الدین صاحب نے انجمن اطباء کے بہار شریف کے سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۹۲۵ء
اپریل ۱۹۲۵ء کے خطبہ صدارت کی فہرست میں اس شرح کا ذکر فرمایا ہے 'واللہ اعلم بالصواب'

(۱۱) بذل المجود حضرت مولانا فیصل احمد صاحب ضخیم جلدوں میں ہے ۱۳۲۸ھ میں تالیف
شرع ہوئی اور شعبان ۱۳۴۵ھ میں مدینہ منورہ میں تمام ہوئی۔ اس خوشی میں مدینہ منورہ
کے اعیان و مساکین کو دعوت دی گئی اور ۶ ربیع الثانی ۱۳۴۵ھ کو خود جوار رحمت الہی
میں جا پہنچے بیعت الفرقہ میں قبور اہل بیت کے قریب دفن ہوئے۔
سدرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

(۱) مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تفصیل

(۲) متقدمین شرح ابی داؤد کے تراجم کی نشاندہی

(۳) بعض مطالب مجملہ کا حسب اقتضا اضافہ

(۴) ترجمۃ الباب کے مطابق حدیث کی مناسبت کو ظاہر کرنا

(۵) کوئی بات اس وقت تک نہیں لکھی گئی جب تک متقدمین کے کلام میں اس کی تائید نہ مل گئی ہو

(۶) مذہب حنفی کی پوری تحقیق اور کافی دلائل بیان کئے گئے اور دوسرے مذاہب کے

دلائل کا جواب بھی نہایت تحقیق سے دیا گیا ہے۔

- (۷) ہر روایت کے متعلق پوری جرح و تعدیل صناعتِ حدیث کے موافق کی گئی۔
 (۸) جو روایات ابوداؤد میں مرسل یا معلق ہیں ان کا دوسری کتابوں سے متصل ہونا ظاہر کیا گیا۔
 (۹) جو روایات ابوداؤد میں مختصر ہیں ان کو دوسری کتابوں سے جہاں مفصل ہیں مکمل طور سے بیان کیا گیا یا حوالہ دیدیا گیا۔

(۱۰) حدیث رسول کا منشا ظاہر کر کے وہ محاسن و حقائق بیان کئے گئے جن کا حفظنِ دالِ محمد ہی اٹھا سکتا ہے

(۱۱) بعض مقامات کو حضرت نے اول اپنی فہم کے مطابق اٹھا کر یا پھر خواب میں تہنید پوئی کہ فلاں مہنون کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح لکھنا چاہیے، بیدار ہو کر کتابوں سے مراجعت کی گئی تو معلوم ہوا کہ خواب صحیح تھا پھر اس مقام کو صحیح طور سے لکھا گیا۔

پانچویں قسم سنن نسائی کے شروع (۱) حاشیہ سنن نسائی مولانا شیخ محمد محدث تھانویؒ مطبوعہ دمشق
 و متعلقات پر ۳ کتابیں | مطبع مجتہدائی۔ اس میں زیادہ تر حضرت شاہ اسحاق صاحب کی تحقیقات درج ہیں۔

(۲) حاشیہ سنن نسائی مولانا اشفاق الرحمن صاحب کاندھلوی ۱۴۹۸ھ

(۳) الحاشیۃ الجدیدۃ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب طبری مطبعۃ انصاری پریس ہلی

چھٹی قسم شروع ابن ماجہ (۱) حاشیہ ابن ماجہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ

و متعلقات پر ۲ کتابیں | (۲) شرح ابن ماجہ مولانا ابوسعید شرف الدین صاحب صرف خداداد ہیں

مولانا تمس الحق ڈپانوی نے اسے دیکھ کر پسند فرمایا تھا

(۳) شرح ابن ماجہ۔ مولوی عبدالسلام صاحب بستوی۔ طباعت کے لئے مصر گئی تھی جھڑ

شیخ الاسلام مولانا مدنی کے تلامذہ ہیں سے ہیں۔

التقریظ والانتقاد

مختصر سیرت قرآنیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

از

(سعید احمد)

(۴)

خوش قسمتی سے ہمارے فاضل دوست حدیث اور اس کی حجیت کے منکر نہیں ہیں چنانچہ منکرین حدیث سے متعلق لکھتے ہیں :-

”بعض کمزور روایتوں کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت تمام حدیثوں کے کٹے کٹے سے انکار کرتی ہے۔ لیکن ان کا یہ رویہ محض نادانیت اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔ اگر اسی طرح بغیر جانچ پڑتال کے کل تاریخ انسانی کا انکار کر دیا جائے تو سراسر نادانی ہے عقل و کتاب اللہ کے معیار پر ہر مقدس کتاب اور ہر حدیث نبوی کو جانچنے کے بعد ہی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے“ (ص ۲۲)

اس بنا پر اوپر ہم نے جو کچھ قرآن مجید و کرامت الہیہ یعنی یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت کے بنی اسلام مختصر ہو گیا ہے صرف آپ کے نہاج و شریعت کے اتباع میں اور تورات و انجیل یا کسی اور آسمانی کتاب پر بھی عمل کرنا ہر گز اسلام نہیں ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں چند احادیث بھی پیش کریں تاکہ قارئین کرام کو صاف معلوم ہو جائے کہ اس معاملہ میں قرآن و حدیث میں کوئی گنجلک اور کسی قسم کی کوئی ابہام و خفا یا اختلاف و تضاد نہیں ہے یہ واضح رہنا چاہیے کہ اس باب میں ہم نے صرف صحیح بخاری کی طرف مراجعت کی ہے اور ذیل میں حقیقی احادیث درج ہیں وہ سب اسی صحیح الکتاب جہ کتاب اللہ کی ہیں

۱۱) عن ابن عمر قال قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی
خمیس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان
محمداً رسول اللہ واقام الصلوۃ وایتا
الزکوۃ والحج وصوم رمضان (کتاب الایمان)
ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے
ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ
محمد اللہ کے رسول ہیں دوسرے نماز ادا کرنا تیسرے زکوٰۃ دینا
چوتھے حج کرنا اور پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔

(۲) حضرت طلحہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک پرانگندہ مومنجی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم بھن بھن اس کی آواز سنتے تھے (منہم دوی صوتہ) مگر سمجھتے
نہیں تھے کہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ قریب آیا اب جو ہم سنتے ہیں تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھ رہا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا "دن اور رات میں پانچ نمازیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ
بس ان کے سوا تو میرے اوپر کوئی اور فرض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا "اور رمضان کے روزے
اس شخص نے پھر وہی سوال دہرایا تو اس مرتبہ آپ نے فرمایا "اور ہاں زکوٰۃ (کتاب الایمان)"

(۳) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمع میں تشریف
فرماتے کہ ایک شخص آیا اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا "ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور فرشتوں اور
اللہ کے ملنے اور اس کے پیغمبروں اور یوم حشر کی دل سے تصدیق کرے۔ اب اس شخص نے پوچھا کہ
اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا "اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
کرے اور یہ کہ تو نماز ادا کرے فرض زکوٰۃ دے اور یہ کہ رمضان کے روزے رکھے" (کتاب الایمان)

(۴) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عبد القیس کے قبیلہ ربیعہ کا ایک وفد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایمان بالشریہ ہے
کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز ادا کرنا
زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

ان احادیث میں دو باتیں خاص طور پر غور طلب ہیں ایک یہ کہ ان میں اور ان کے علاوہ بعض اور

احادیث میں اور خود قرآن میں بھی ابہان اور اسلام کو دو مختلف چیزوں سے پیش کیا گیا ہے اور دوسری یہ کہ نہ اس پر ہے کہ اسلام نام فقط نماز روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نہیں ہے بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ تمام اخلاق و معاملات پر بھی وہ حاوی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جن کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ان کو سلام کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اسی مضمون کی ایک روایت حضرت ابو موسیٰ سے ہے اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ "من سلم المسلمون من لسانہ ویمنہ" اب سوال یہ ہے کہ جب اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ تمام اخلاق و معاملات پر بھی حاوی ہے اور ان سب کے مجموعہ ہی کا نام اسلام ہے تو پھر نہ کوئی بالا احادیث میں یہ فرمانے کی کیا وجہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے کلمہ شہید نماز روزہ۔ اور زکوٰۃ و حج۔

ذرا غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ چونکہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات خاص اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ ہر ہمنم اور ہر مذہب کی تعلیمات میں پائی جاتی ہیں اس بنا پر وہ تعلیمات مثلاً ہر ایک کے ساتھ حسن خلق سے پیش ہم نہ کیسی کو زبان اور ہاتھ سے ایذا نہ پہنچانے غریبوں کو کھانا کھلانا سلام کرنے میں سبقت کرنا یہ سب خواہ کیسی ہی افضل سپہ بد و محمود ہیں۔ چنانچہ احادیث میں ان کو خیر سلام اور افضل السلام کہا گیا ہے۔ مگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج و شریعت کی جس کا دوسرا نام اسلام ہے بنیاد نہیں ہیں اس کی بنیاد نہ اس کی چیزیں جو سکتی ہیں حج آپ کے منہاج و شریعت کے خصوصی امتیازات ہوں اور وہ جی میں کہ اللہ کی وصایت کے ساتھ مساحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی شہادت دنیا، آنحضرت کے بتائے ہوئے طے کے مطابق نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا اور روزے رکھنا غایب ہے کہ یہ چیزیں ان صفات اور ان اہل بیت اور ان

ارکان و اعمال کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کی کتابوں میں نہیں تھیں پس اسی بنا پر احادیث میں ان کو اسلام کی بنیاد رکھا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام صرف خدا پرستی کا وہ وہ کسی طریقہ پر ہی ہوا۔ نام نہیں رہا ہے بلکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج و شریعت پر آپ کے ارشاد کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے اب یہی پہلی بات یعنی یہ کہ کیا اسلام اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں تو اصل یہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے اعتقاد اور اس کے جزم و یقین کے ساتھ ہے اور اسلام کا اعمال و افعال کے ساتھ، چنانچہ عہد نبوی میں کچھ لوگ مسلمانوں کے در سے مسلمان ہو گئے تھے اور اس بنا پر وہ مسلمانوں کی طرح اعمال و افعال کرتے تھے۔ لیکن اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان کو یقین کامل نہیں تھا اور قرآن نے ان کو اس پر متنبہ کیا اور فرمایا گیا۔

قَالَتِ الْيَهُودُ نَبَاؤُنا قُلْ لِمَ
تَوَسَّوْا وَلَکِن قَوْلُوا سَلَمْنَا وَلَمَّا یَخْلُ
الْاِیْمَانُ فَاَنْتَلُوْا لَکُمْ

اس کے بھی واضح طور پر یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص غیر محرف ہو ویت اور غیر محرف عیسائی پر عمل ہونے کی وجہ سے مومن کہلایا جاسکتا ہے لیکن اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا یا ایمان لایا ہے مگر محض کہ وہ آپ کو رسول خدا مانتا ہے لیکن آپ کی ہی شریعت پر عمل کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا تو وہ صاحب اسلام یا مسلم نہیں کہلایا جاسکتا اور جب وہ مسلم نہیں ہے تو اگرچہ ایک محدود معنی کے اعتبار سے وہ مومن ہے لیکن اسلام میں جو ایمان مستتر ہے اور جو اسلام کی تعریف کا جز ہے وہ اس کے محروم ہے اور اس بنا پر اس پر جو احکام و بیوی و دینی مرتب ہوں گے وہ سب اسی روشنی میں ہوں گے۔

بہر حال قرآن مجید کی طرح احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام صرف خدا پرستی کا خدا کی ہی طریقہ پر خدا اور عمل کا نام نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور

آپ کے ہی منہاج و شریعت پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔

قرآن و احادیث کے بعد اب تعامل امت۔ اور تعامل نبوی کی روشنی میں اس مسئلہ پر غور کیجئے تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ عہد نبوی میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں ایک بڑی تعداد ان کی بھی تھی جو پہلے سے اہل کتاب تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کیا ان لوگوں کو اس کی آزادی تھی کہ وہ اپنے معاملات و قصا کا فیصلہ قرآن کو چھوڑ کر اپنی ہی کتاب توراۃ و انجیل کی روشنی میں کریں اپنے ہی طریقہ پر نماز پڑھیں روزہ رکھیں اور دوسرے امور معاش و معاشرہ میں اسی کا اتباع کریں ظاہر ہے کہ انھیں یہ آزادی نہ تھی اور یہ آزادی انھیں کیوں کر ہو سکتی تھی جب کہ خود ان کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوش خبری دی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ جب وہ بنی مودود و خرازمیوں آئے تو تم اس بنی ایمان لانا اس بنی پر ایمان لانے کے کیا معنی تھے اور اس خوش خبری کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ تھی کہ اس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اپنے اپنے تبعین کو خبردار کر رہے تھے کہ جب وہ پیغمبر موعود آجائے تو تم سب اسی کا اتباع کرنا اور اسی کی شریعت و منہاج پر عمل کرنا توراۃ و انجیل اور دوسری کتابیں بلا پیغام خداوندی اور آسمانی کتابیں ہیں اور سراپا ہدایت و نور ہیں لیکن اسی وقت تک جب تک کہ کتب الہیہ کا آخری ریڈیشن یعنی قرآن نہ آجائے اور شریعت موسوی و عیسیٰ پر عمل کرنا واجب ہے مگر اسی وقت تک جب تک کہ شریعت محمدی نہ آجائے چنانچہ لیظہرہ علی الدین کلمہ میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

اب اسی مسئلہ پر ایک اور پہلو سے غور کیجئے سوال یہ ہے کہ ہمارے داخل امت کی رائے کے مطابق اسلام کی جو کچھ بھی حقیقت ہے اس میں بہر حال ایمان بالرسول داخل ہے۔ پس کیا ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ انھوں نے بصرحت لکھا ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ اس میں آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے؟ پس اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو قرآن کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے منہاج پر عمل کے بغیر آنحضرت پر ایمان لانے کے حقیقت کیوں کہ انھوں

ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اور پیغمبروں پر ایمان لانے کا بھی تو حکم ہے پس اگر آنحضرت پر ایمان لانا بغیر آپ کے اتباع کے ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرے پیغمبروں پر ایمان لانا ان کے اتباع کے بغیر کیونکر ممکن ہو سکتا ہے اس کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے اور وہ یہ کہ یہ تمام پیغمبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں اور برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجوت ہونے کی خوش خبری سناتے اور آپ کے اتباع و پیروی کا حکم دیتے چلے آئے ہیں اس بنا پر ان پیغمبروں پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے اور آپ کی ہی شریعت و منہاج پر عمل کیا جائے۔ پس صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ کل کائنات انسانی ایک مرکز وحدت کے ساتھ وابستہ رہ سکتی ہے۔ اور تفریق بین الرسل کی سمیت سے جس پر قرآن مجید نے بار بار تنبیہ کی ہے اور جو انسانیت کے شیرازہ جمعیت کو پر اگندہ کرنے میں سب سے زیادہ موثر حربہ ہے اس سے محفوظ رہ سکتی ہے جو لوگ اسلام پر تفریق پروردی فرقہ بندی اور انسانوں میں باہمی افتراق و شقاق کے پیدا کرنے کا الزام لگاتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لئے اپنی موردنی عصیت اور فرقہ وارانہ ذہنیت سے الگ ہو کر غور کریں اور انصاف سے کام لیں کہ اسلام کس طرح ہر مذہب و ملت کے انسانوں کو ہر طبقہ اور ہر گروہ کے فرد کو ہر ملک و ہر قوم کے آدمی کو ایک ہی رشتہ وحدت کے ساتھ مربوط و منظم کر دینا چاہتا ہے تمام انسان ایک ہی خدا کے بندے ہیں جس طرح ان تمام انسانوں کی مادی زندگی کا قیام و بقا ہوا۔ پانی اور روشنی اور غذا پر موقوف ہے اور اس بارہ میں ان میں کوئی تفریق و اختلاف نہیں ٹھیک اسی طرح اسلام نوع انسانی کی اخلاقی و روحانی اور دینی و معادی زندگی کے لئے ایک ایسی چیز پیش کرتا ہے جس پر کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کا کوئی اجارہ نہیں ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کو چیلنج نہیں کرتا کسی پیغمبر کی تکذیب اور کسی الہی کتاب کی تخلیط و تردید نہیں کرتا بلکہ ان سب کو ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں اور ایک ہی لڑی کے مختلف موتی بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل صدائے حق نے ہی بڑی جہتیں سچائیاں ایک دوسرے سے الگ الگ تھیں۔ کوئی بیت المقدس

کو قبلہ بنائے ہوئے تھا اور کوئی مشرق کو کسی کے ہاں کچھ چیزیں حلال تھیں اور کسی کے ہاں ہی حرام
اب قرآن نے ان تمام سچائیوں اور صدائقوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے پہلے انسانی ذہن و
دماغ ارتقا کی تدریجی منزلوں سے گزر رہا تھا اس لئے ہر منزل کے مناسب جو بات نظر آتی اس کا حکم
دیا گیا لیکن تدریجی ارتقاء کے ذہن و فکر کا یہ قافلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اپنی
منزل مقصود کو پہنچ گیا تو اب ایک آخری قانون محکم تم سب کو دیا جا رہا ہے جس میں پرانی صدیقی
بھی سب کی سب میں اور ان کے علاوہ وہ سب کچھ بھی ہے جو قیامت تک کے لئے تمام انسانوں
کے لئے چراغ ہدایت برائے گا۔ اس بنا پر تم اگر اس ایک پیغمبر کو اور اس ایک قرآن کو مان لیتے ہو تو
اس کے معنی یہ ہیں کہ تم سب پیغمبروں کو خدا کا پیغمبر اور سب پھلی کتابوں کو خدا کی کتابیں مان لیتے
ہو اور اس طرح تم سب ایک ہی رشتہ کے ساتھ وابستہ اور ایک ہی مرکز سے مربوط رہتے ہو۔
اب تم اگر یہودی ہو تو نہ کہو کہ نصاریٰ کچھ نہیں ہیں اگر نصرانی ہو تو یہ نہ کہو کہ یہودی کچھ نہیں ہیں یہ سب
چھوٹی چھوٹی نہریں تھیں جو اب ایک سمندر میں مدغم ہو گئی ہیں۔ جب تک دن نہیں نکل آتا تم جائز
ستاروں اور چراغوں سے روشنی حاصل کرتے ہو۔ اور اس میں تم بالکل حق بجانب ہو لیکن جب سورج
ان تمام روشنیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے طلوع کر آئے تو پھر اس وقت یہ کون سی عقلندی ہو
کہ تم سورج کی روشنی کے منکوبین کرو اس سے کہ سب فیض نہ کرو اور سورج کی شعاع بیروں کے باوجود
اپنے اپنے چراغ بھی جلانے بیٹھے رہو۔ ہفل من مدکور (باقی آئندہ)

نغات القرآن چلچہارم

جس کا مدت عدید سے انتظار تھا۔ چپ کر پریس سے آگئی ہے۔

قیمت غیر مجلد پانچ روپے۔ قیمت مجلد چھ روپے

لئے کا پتہ :- مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی

اَدَبِیَاتِ دیکھ لیتا ہوں

(جنابِ آلم منظر نگری)

گلوں کو خوشچکان شبنم کو گریاں دیکھ لیتا ہوں
دلِ بقیاب کی تصویرِ عریاں دیکھ لیتا ہوں !
دہیں سچی مسلسل میں کمی محسوس ہوتی ہے
غنیمت ہے ہجومِ بکسی میں دماغِ مایوسی
مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو سیرِ بزمِ ہستی کی
اسیری کے مزے جب یاد آتے ہیں بیاہاں میں
جسے شیخ و برہمن ڈھونڈتے ہیں دیر و کعبہ میں
بہاروں میں ضرورت ہی نہیں نظارہ گل کی
نگاہِ شوق کی سراج کہہ سکتا ہوں میں جس کو
تصور کی حدوں سے اک خودی کی مونج اٹھتی ہو
حقیقت پھر بھی رہتی ہو مری نظروں کو پوشیدہ
مذاقِ کاتبِ اعمال آنکھوں میں کھٹکتا ہے
بہرِ عالم مذاقِ دردِ پہناں دیکھ لیتا ہوں
پر پردانہ کو شعلے پہ رقصاں دیکھ لیتا ہوں
جہاں ساحل کوئی نزدیک طرغاں دیکھ لیتا ہوں
تماشاے چراغِ زہر و اماں دیکھ لیتا ہوں
تصور میں تو اک خواب پریشاں دیکھ لیتا ہوں
بنا کر خاک پر تصویرِ زنداں دیکھ لیتا ہوں
اسے بے پردہ میں نزدیک جاں دیکھ لیتا ہوں
خدارکھے میں اپنا دماغِ حرماں دیکھ لیتا ہوں
کبھی ایسا بھی اک خواب پریشاں دیکھ لیتا ہوں
جو حیا نائسی مشکل کو آساں دیکھ لیتا ہوں
اگرچہ گمراہی کفر و ایماں دیکھ لیتا ہوں
نگاہِ غور سے جب فردِ عصیاں دیکھ لیتا ہوں

آلم وہ دور ہیں حلقہٴ تن سے مگر کھپ رہی
میں اکثر ان کو اپنے دل میں دہاں دیکھ لیتا ہوں

تبصرے

تنقید اور عملی تنقید | از جناب آقشام حسین صاحب تقطیع متوسط کتابت و طباعت اعلیٰ،
صفحہ ۲۸۰ قیمت قیمت بجلد معہ خوبصورت گروپوش۔

تین روپے بارہ آنے - پتہ :- آزاد کتاب گھر کلاں محل دھلی۔

مغربی علوم و فنون اور مغربی افکار و خیالات کے اردو شعروادب پر جو گہرے اثرات پڑے ہیں۔

ان کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ابھی چند برسوں میں ہی فن تنقید کو غیر معمولی اہمیت اور مقبولیت حاصل ہو گئی ہے
اگرچہ یہ فن عربی میں نہایت ترقی یافتہ ہے اور فارسی ادبیات میں اس سے خالی نہیں چنانچہ اردو میں مولانا

تبلی اور عالی نے انھیں قدیم مشرقی اصول تنقید سے کام لے کر شعرا کے کلام پر تنقید کی ہے اور ادب میں ان
کے رائج و مرتب متعین کئے ہیں ان کے بعد حافظ محمد بشیرانی نے اس دائرہ کو اور وسیع کیا اور انھوں نے

نہایت ٹھوس بنیادوں پر ہمارے ادبی سرمایہ کا تنقیدی جائزہ لے کر افسانہ و حقیقت کے حدود کی

نشان دہی کی لیکن ہمارے اس دور میں مغربی اصول تنقید کے فروغ عام نے تنقید کی ایک اور نئی راہ پیدا کی جو

یعنی یہ کہ کسی شاعر یا ادیب کے تخلیقات ذہنی کا مطالعہ اس کے عہد کے سماجی سیاسی اور ثقافتی واقعات

ماحول کی شہستی میں کیا جائے اور ان حالات میں شاعر کا شعور کیا تھا وہ ان حالات کے کس حد تک متاثر ہوا

اس کا تاثر کس قسم کا تھا۔ اس تاثر کو اس نے کیونکر ظاہر کیا اور اس نے سماج پر کیا اثر ڈالا ان سب چیزوں کا تحقیق لکھا جائے

اگرچہ قدیم مشرقی طرز تنقید جس کے حامل مولانا تبلی اور عالی تھے جہاں تک نفس کلام کے عناصر و عناصر کے

معلوم کرنے کا تعلق ہے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا اور اس بنا پر نہایت اہم اور ضروری تھا لیکن

فن شعر میں مہارت زبان کا شگفتہ ذوق فن بلاغت و معانی میں بصیرت و دید و دری اور

مختلف شعرا و ران کے اسالیب بیان کا وسیع مطالعہ دیکھ کر تھا اور ظاہر ہے کہ ہمارے آج کے نوجوان

ادیب اور نقاد انگریزی ادبیات کے وسیع مطالعہ کے باوجود ان علوم و فنون میں زیادہ دستگاہ نہیں رکھتے جو شرعی طرز تنقید کے لئے ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں تہلی اور حالی اس طرز تنقید کو جس مقام پر چھوڑ گئے تھے وہ آج تک اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا ہے اور چونکہ فنی و لسانی ذوق روز بروز مضحل ہوتا جا رہا ہے اس بنا پر امید نہیں کہ ابھی مستقبل قریب میں اس پر کوئی قابل قدر اضافہ ہو۔ تاہم شرعی اصول تنقید کی اشاعت و روان پذیریری سے تنقید کا جو یہ نیا ڈھنگ پیدا ہوا ہے اس کی بھی افادیت و انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس میں شبہ نہیں کہ اس طرز تنقید نے مجموعی حیثیت سے شعر و ادب کی ترقی و رقا اور اس کی سمت کو متعین کرنے میں بڑی مدد کی ہے۔ زیر تبصرہ کتاب کے لائق مصنف سید احتشام حسین صاحب اسی درجے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی طرف نگاہی۔ اعتدال پسندی اور منفعتانہ صلاح تنقید کے اعتبار سے اس گروہ میں ایک نمایاں مرتبہ و مقام کے مالک ہیں ان کا مطالعہ بھی وسیع ہے اور ان کی قوت استنباط و استخراج نتائج بھی کمزور نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں اسے صاف اور واضح و دلنشین اسلوب کے ساتھ بیان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب موصوف کے ہی چودہ تنقیدی اور ادبی مضامین کا مجموعہ ہے جو غور و فکر اور معقولیت و سنجیدگی کے ساتھ لکھے گئے ہیں اس مجموعہ میں بعض مضامین مثلاً غالب کا فکر اقبال کی رجائیت کا تجزیہ اکبر کا دہن حسرت کی غزلوں میں نشاطیہ عنصر حسرت کا رنگ سخن خاص طور پر بہت اہم اور مفید ہیں۔ ان کے علاوہ اور مضامین بھی اس لائق ہیں کہ ادب و شعر کا ہر طالب علم ان کا مطالعہ کرے۔

حیات

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مؤلف: پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ام لے استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ
یہ کتاب اسی مفتے پریس سے طبع ہو کر آئی ہے۔ بڑی تقطیع صفحات ۲۱۸ قیمت پچیس
لے کاپی

مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی

بُرہان

شمارہ نمبر ۴

جلد ۳۱

اکتوبر ۵۳ء مطابق صفر ۱۳۷۳ھ

فہرست مضامین

۱۹۲	سعید احمد	نظرات
۱۹۷	حضرت مولانا سیدنا طرا حسن صاحب گیلانی	کس لئے
۲۱۳	سید مبارز الدین صاحب حضرت ام کے	مولائے روم
		التقریظ والافتاد
۲۳۶	سعید احمد	مختصر سیرت قرانیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۲۴۱	مولانا ابراہیم حسین صاحب صدیقی گویا	مشرقی افریقہ کا علاقہ "کینیا اور ماواؤ اور تحریک
		ادبیات
۲۴۸	آغا مظفر گوڑی شادری	عسزل
۲۵۰	نور ع	شؤون علمیہ
۲۵۳	م	تبصرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

ذرا کچھ سوچئے

مدوۃ المصنفین کو سیکھئے کے ہنگامہ میں جس شدید حادثہ سے دوچار ہونا پڑا اور اس کے
نتیجہ میں اس کو جو عظیم مالی خسارہ ہوا اس کے بعد ہم لوگ جب قریب بارغ سے منتقل ہو کر جامع مسجد
دہلی کے قریب ایک مکان میں منتقل ہو گئے اور ادارہ کے کاموں کو دوبارہ جاری کرنے کا معاملہ زیر غور
آیا تو اگرچہ مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سوہاروی ایک نہایت باہمت اور اولوالعزم انسان ہیں
لیکن ان کو بھی دگر فنگی اس درجہ تھی کہ ادارہ کو دوبارہ جاری کرنے کے معاملہ میں مذہب سے تھے لیکن اس
خاکسار راقم الحروف کی قطعی رائے تھی کہ جب اتنی عظیم عمارت گر گئی ہے تو اس کے ختم ہی کر دینا
چاہیئے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ہم لوگ قدرت کی نگاہ میں اس بارہ گراؤ کو اٹھانے کے اہل نہیں تھے
اور غالباً اسی وجہ سے بنایا کھیل کبڑ گیا ہے۔ لیکن ہم دونوں کے برخلاف عرف ایک برادر محترم مولانا مفتی
عقیق الرحمن صاحب عثمانی تھے جن پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس حادثہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہے انھوں
نے جس عزم اور ہمت کے ساتھ بے سروسامانی کے باوجود سسٹنٹ میں ادارہ کی بنیاد رکھی تھی اسی عزم
مافی جو صحت اور مردانہ ثبات و استقلال کے کام لے کر بلا ایک لمحہ کے پس و پیش کے ادارہ اور برہان
دونوں کو از سر نو جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ستمبر سسٹنٹ میں ادارہ کو حادثہ فاجہ میں آتا تھا اس کے
دو ماہ بعد ہی یعنی نومبر میں انھوں نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ جو جو نسل شاید محسوس نہ کر سکے کہ نہ
صرف مسلمانوں پر اور اباب علم و ادب پر بلکہ اس ملک پر ان کا یہ کتنا بڑا احسان ہے جس کی وجہ
سے یہ ملک عالم اسلام کے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے بھی اس مرتبہ اور پایہ کا اسلامی

لڑ پھر شاکہ ہوتا ہے جس کی نظیر بعض اچھے اچھے ممالک اسلامیہ میں بھی نہیں ملے گی۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آج نہیں تو کل جب موجودہ منہ وستان کی ثقافتی تاریخ لکھی جائے گی اور مورخ کو ان حوادث کا علم ہوگا جو مذوقہ المصنفین کو صبح آزادی کے طلوع کے ساتھ پیش آئے تو بے شبہ وہ مولانا عتیق الرحمن عثمانی کی ہمت و حوصلہ اور قوت ارادی و پختہ خیالی کی داد دیگا اور آئندہ نسلیں ان کا ذکر شکر گزاری کے ساتھ کریں گی۔

جو لوگ میری افتاد و طبع اور مزاج سے واقف ہیں کہ میں کسی زندہ انسان کی اور خصوصاً اپنے بہت ہی قریبی دوست عزیز کی مدح و تائیل کرنے میں کس درجہ کوتاہ فہم واقع ہوا ہوں ان کو شاید میرے ان الفاظ پر حیرت ہو اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں خود بھی طبیباً فطرتاً ان الفاظ کو لکھتے وقت اذیت محسوس کر رہا ہوں لیکن مذوقہ المصنفین آج موت و حیات کی جس کشمکش سے دوچار ہوا اور جو اسکی زندگی میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کشمکش ہوس کے پیش نظر میں اپنا فرض سمجھا ہوں کہ اگر اعلیٰ صورت حال سے مطلع کردوں اور اس سلسلہ میں یہ بتا دوں کہ مذوقہ المصنفین کی نشاۃ ثانیہ نہ گورنمنٹ کی ممنون احسان ہونے کی ریاست کی اسکے پیچھے نہ اسکا اپنا کوئی محفوظ سرمایہ تھا اور نہ کسی کی گرانقدر شخصی ادا و بکاء یہ درحقیقت ایک شخص کی اپنی ذاتی ہمت اور اولوالعزمی و حوصلہ بندی کی جرات و فدا دہمی جس نے ایک مودہ ہیکل میں روح بھر رکھ کر پھول سے کھڑا کر دیا۔

مذوقہ المصنفین نے اپنے دور نشاۃ ثانیہ میں ایک جگہ کہا ہی سے دیکھ کر ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اور ثانی میں اس کا قدم بہ نسبت دور اول کے کسی درجہ میں ایسی حیثیت کو بھی بہت۔ پارہ اس دست چما اس نے تقریباً تمام پانی کتابوں کے لئے اور ان میں شائع کئے اور ان کے ساتھ ہی ملا دی ان کتابوں کے جو مختلف جہات پر مکتبہ برہان کی طرف سے شائع ہوتی رہیں۔ یہ جہان استغاثات القرآن، اسلام و تہذیب، ابجد، تاریخ، فلسفہ، متعدد حصے۔ تاریخ، اسلام، ایک نظر، عرب اور اسلام، نسخہ کیا جو، فقیر، کسی اور، معیار اور ضمیمہ کتابیں چھاپیں اور طباعت و کتابت اور کاغذ کے اپنے رواجی معیار کو بہر حال قائم رکھا۔ ابھی کہ نشاۃ ثانیہ میں اس نے شائع شدہ کتب از غلیق احمد نظامی اور میر خٹک کی دوسری کتاب حیات شاہ عبدالغنی محدث دہلوی

قرآن اور تفسیر سیرت از ڈاکٹر سید ولی الدین العلم والعلما ابن عبد البر کا اردو ترجمہ از مولانا عبدالرزاق بلخ آبادی۔ یہ چار کتابیں شائع کی ہیں جن میں سے پہلی کتاب آدھ صافہ صفحات کی ہے اور باقی کتابیں علی الترتیب ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۰ اور ۱۰۰ صفحات کی ہیں۔ طباعت و کتابت: سب کا اعلیٰ اور معیار کی معنی اعتبار سے یہ کتابیں اسی قدر ٹھوس، متفائد اور بلند ہیں کہ دنیا کے کسی بھی اعلیٰ ادارہ تصنیف کے انکی اشاعت لائق فخر ہو سکتی ہے تاہم شائع چشت ایک طویل سلسلہ کی پہلی کتاب ہے یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو صرف اسکی اشاعت علم و ادب اور تاریخ و تصوف کا ایک شاندار کارنامہ ہو گا۔ کتابوں کے علاوہ برہان جس پابند سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں۔

اب آپ خود سوچئے کہ ندوۃ المصنفین کی نہ صرف بقا بلکہ اور اس کو ترقی دینا ہندوستان ایسے ملک میں ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو پھر اس پر غور کیجئے کہ ایک ایسا ادارہ جس کا چلتا رہنا صرف اس کے معاونین اور محسنین کے تعاون اور ان کی عملی سپردگی پر موقوف ہو اور اس کے وسیع و بلند پایہ کاموں کی وجہ سے اس کے اخراجات بھی غیر معمولی ہوں۔ ایسے ادارہ کی بقا کس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کسی بڑے بڑے کارخانہ کو آپ غلوں میں بند کر سکتے ہیں لیکن کسی ایک طبقہ رتبہ عین کے ماتحت کوئی ایک ادارہ قائم کرنا اور اس کا مایاب بنانا اس کے لئے ساہا ہے دروازہ درکار ہوتے ہیں۔ ندوۃ المصنفین ایک چلا چلا یا ادارہ ہے۔ آپ کی معمولی تو جہ سے وہ اپنی موجودہ مالی مشکلات پر عبور حاصل کر سکتا ہے اگر ادارہ کا ہر ممبر ہر معاون اور ہر محسن اپنے اپنے حلقہ احباب میں اپنے ایسے کم از کم پانچ ممبر محسن اور معاونین بنانے کا عزم کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آخر آپ اور آپ کے احباب یعنی اور بے مقصد کاموں پر نیگزروں روپیہ اٹھا دیتے ہیں تو کیا ایک بلند مقصد اور ایک اعلیٰ و شرف رتبہ عین کے لئے وہ سال میں ایک معمولی سی رقم بھی خرچ نہیں کر سکتے؟ اس وقت جبکہ ان کو اس رقم کے بدلہ میں فاضل علما اور کامیاب مصنفین کی برسوں کی دماغی و علمی کاوشوں کا ایک بصیرت افروز اور وسیع پرورد مجموعہ پیش ہوتا ہے۔ بات کوئی بڑی نہیں ضرورت صرف معمولی توجہ اور قوم کی احساس کی ہر در نہ یہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایک شخص یا کسی ادارہ کے ارکان کتنے ہی عالی حوصلہ بلند ہمت اور مجلس و ایشیا پیشہ ہوں اگر اس ادارہ کی کتابوں کے خریدار نہیں ہیں اور اسکی امداد کیلئے اسکے علاوہ کوئی اور دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے تو وہ ادارہ سرسبز و سرخشاں ہو سکتا ہے۔ اس لئے آپ کے سوچنے اور کچھ کرنا ہے کہ ایک لمحہ کی غفلت اور بے توجہی سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کی کرائی بعض اوقات صدیوں میں بھی نہیں ہوتی۔

کس لئے؟

از

(حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی)

سلسلہ کے لئے دیکھئے برہان بابت مستند

بظاہر یہ بات دل کو لگتی بھی ہے، لیکن آپ دیکھ چکے کہ غلط ہی نہیں بلکہ ”مذہبی جذبہ“ کو بیدار کر کے اس کا اثنا اور قطعاً معکوس استعمال بھی تو وہ پھندا ہے جس نے دین کی روح کو شرک کے اس قدیم قالب میں گھونٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔

اس کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ انسانیت کے عروج اور ارتقاء کے لئے جو جذبہ اور تقاضا آدمی کی فطرت میں محفوظ کیا گیا تھا، چڑھانا، بلند کرنا اور اتنا بلند کرنا کہ خالی انسان خالق قدوس کے قدموں تک جس کے دست و بازو کی مدد سے پہنچ کر دم لیتا تھا اور لے سکتا تھا اسی کی الٹی اور اونڈھی گردش گراتے ہوئے اور ایک درجہ سے اتار کر دوسرے درجہ دوسرے سے تیسرے درجوں پر ٹھنیاں بیٹے ہوئے کہاں سے کہاں تک پہنچاتی رہی۔ مخلوقات میں جو سب سے اونچا تھا وہی سب سے نیچے پڑ گیا، سب کی بندگی کا طوق اس کے گنگے میں پڑ گیا۔ ”قدیم علم الا صنایع“ یا دیوالا کا مطالعہ ہی بتا سکتا ہے کہ جن باتوں کو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بہ ثبات عقل و جوش کرنے والے ان بکیر کرتے رہے آج سن کر بھی جن تصوروں کو بے ساختہ منہی آ جاتی ہے دیکھنے والے ان کو دیکھتے تھے۔۔۔۔۔ اور انشل جزو کا تقاضا ان کو یقین کرتے تھے آپ بھر ہی سے سن چکے کہ گبریلے کبرے تک کی بندگی کا حلقہ کالوں میں ڈالا گیا اور گبریلے ہی کیا کہنے، لے نے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خود گویا اور اسی قسم کی چیزوں کی عبادت پر اسی آدمی نے فخر کیا اور اپنی آرزوؤں و تمناؤں کے پورے ہونے کی

امیدیں ان ہی بے حس و بے ارادہ گمراہی پڑی گندی چیزوں کے ساتھ باندھیں اور بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی۔ یہ سب چیزیں خدا نہ سہی خدا کی پیدا کی ہوئی تو ہیں، لیکن اس راہ میں گرتے پڑتے لڑکتے قلابازیاں کھاتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ انسانیت اس خطا و ذوال منزل اور سستی کے اس نقطہ تک پہنچی کہ خود اپنے ہاتھوں کے کھوٹے ہوئے پتھروں کے آگے دیکھا گیا دیکھا جا رہا ہے۔ آنکھیں بند کئے دست بستہ دلوں میں آرزوؤں اور تمناؤں کے بحجم کوئے لوگ کھڑے ہیں اور ان کھوٹے پتھروں میں جنہیں "اصنام" اور "مورتیاں" کہتے ہیں پتھر کے نقش و نگار نہ سہی، خود پتھر تو خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے ہوتے ہیں، صورت نہ سہی مادہ تو ان کا خدائی ہے، لیکن ان میں تو ایسوں کو بھی پایا گیا ہے، جو پتھروں کی ان کھوٹی ہوئی مورتیوں اور بتوں کے پیچھے بے دیکھے بے سنے یہ فرض کر لیا کرتے تھے کہ کوئی ان دیکھی روح پوشیدہ ہے ظاہر ہے کہ یہ "ان دیکھی روح" ان پوجنے والوں کے دماغوں کے سوا اور کہیں نہیں پائی جاتی تھی وہ تو ان کو اپنے آپ سے باہر فرض کرتے تھے، لیکن رستی تھی وہ ان ہی کے اندر اپنی خیالی قوت سے باہر خود ان کے پیدا کرنے والے بھی ان پوشیدہ روجوں کو نہ پاتے تھے، نہ پاسکتے تھے۔ ان فرض ان کی خیالی قوت اس ان دیکھی روح کو بھی پیدا کر لیتی تھی اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیتی تھی کہ پتھر کی کھوٹی ہوئی گھسی مورتی سے اس کا رشتہ ان کی اپنی تجویز اور خواہش کے مطابق قائم ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں جس وقت ان کا جی چاہتا تھا شیدہ پتھروں کے کسی ٹکڑے کو اپنی اسی مفروضہ خیالی روح کا نمائندہ فرض کر لیتے تھے۔ مطلب جس کا یہی ہوا کہ خدا ہی کے مخلوقات ہی نہیں بلکہ خود اپنے خیالی اور فرضی مخلوقات کا بھی آدمی بندہ اور بھکاری بنتا رہا ہے اور اب بھی کہتے ہیں جو اپنے خیال کی پیدا کی ہوئی اس قسم کی مخلوقات کی بندگی دنیا و مافیہا کو اپنی سعادت اور خوش بخشی کا سرمایہ بنا کر کے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ ساری بے دینیاں "دینی جذبہ" کی بیداری ہی کی بدولت تو اس لئے پیدا ہوئیں کہ مذہبی رجحان کے چکے کا رخ بجائے اوپر کے اس کے بالکل برعکس نیچے کی طرف پھیر کر اس کو چالو کر دیا گیا۔ چکہ تو یقیناً گھومتا رہا اور پوری قوت سے

گھومتا رہا لیکن بجائے چڑھنے کے "انسانیت" اسی کے ساتھ لپٹی ہوئی گرتی اور نیچے ہی کی طرف ڈھلکتی اور پستی ہی چلی گئی۔

"مذہبی جذبہ کی یہ بیداری جس میں بجائے چڑھنے کے "آدمی" نیچے ہی گرتا چلا گیا، گرتے ہوئے اپنی تیرہ ڈار بھیاناک استھاہ کھائیوں میں پہنچ کر غوطے کھانے لگا ایسے دل دلوں میں جا کر دھنس گیا، جس سے نکلنے کی ہر کوشش اُسے دھنالتی ہی چلی گئی وہی رجحانات کے اس جاگ سے یہ کہیں بہتر تھا کہ وہ سلا ہی دے جلتے جیسے جدید مشرکانہ ادبی ذہنیت میں حیلوں حوالوں اور طرح طرح کے نسلوں کی تھکیاں بے دے کر وہ سلا دے گئے ہیں واقعہ یہ ہے کہ سوتوں کو تو جگایا جاسکتا ہے لیکن جاگنے والوں کو جاگنے کا مشورہ کیسے دیا جائے؟ پرمحیے تو بت پرستی کی قدیم مشرکانہ ذہنیت اپنی اسی خاص صورت حال کی وجہ سے ایک ایسی گتھی بن گئی ہے جو سلجھانے سے اور زیادہ الجھ جاتی ہے مذہبی جذبہ کا یہ چکر اگر گردش میں نہ رہتا اور محفل کبر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ خسارے سے تو اس وقت بھی بچنے کی اگرچہ کوئی صورت نہ تھی جس میں "مشین" کی افادیت چالو کرنے ہی پر موقوف ہو اس کو سبک کر کے نقصان کے سوا فائدہ کی بھلا کوئی کیا امید کر سکتا ہے لیکن اسی "مشین" کی اسٹی گرڈش نے تو سارے کارخانہ ہی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا خود اس کی اپنی ہی طاقت سے اسی کا ایک ایک پُرزہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا ہے سارے جوڑ بند اس کے کھل گئے، خودشن کے بھی پُرزے اڑ گئے اور اس کی معکوس گردش کی لپیٹ میں جو چیزیں آئی وہ بھی جو چور چور ہو کر رہ گئی سب ہی کا بھونسا نکل گیا۔

تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن اجمالاً کہہ چکا ہوں کہ "مخلوق پرستی" کے غلط تجربہ کے پیچھے کون اندازہ کر سکتا ہے کہاں کہاں کتنی انسانی نسلوں کا وقت انرجی الی دولت بلکہ خون تک رائیگاں اور برباد ہوا ہے سوچنے کی اور بات ہے "ورنہ" مخلوق پرستیوں میں کسی زمانہ میں اس کا شعور اور احساس کہ جن جن چیزوں کو وہ پوجتے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اخلاقی ضابطہ بھی ان پر عائد ہوتا ہے، اگر اس سوال کو اٹھایا جائے جو نفی کے سوا مشکل ہی سے

اس کا جواب اثبات میں مل سکتا ہے۔

دیکھنے والے اس سلسلہ میں جو کچھ دیکھتے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لے دے کر بس یہی ہو کہ مذرونیاز منت اور چڑھاوے کے ناموں سے کچھ پیش کر کے فرض کر لیا جاتا ہے کہ ان کے معبودوں کی عبادت کی تکمیل کر دی گئی ان کے سوا بھی اپنے پوجنے والوں سے ان کے یہ معبود اور بھی کچھ چاہتے ہیں جہاں تک میرا مطالعہ ہے آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا، بلکہ علم الاضنام، ریورین نقطہ نظر سے بحث کرنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری اخلاقی کمزوریوں کو ان ہی معبودوں کی طرف منسوب کر کے لوگ ان کے "جواز" ہی کا پہلو پیدا کر رہے ہیں۔ فن فریب سے مثلاً کام لینے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں دیوتا نے بھی تو فلاں موقع پر فریب سے کام لیا تھا اور ایک فریب ہی کیا، شاید ہی کوئی "اخلاقی جرم" ہوگا، یورپ کے ان بحث کاروں کا بیان ہے کہ کسی نہ کسی دیوتا کی طرف اس کو منسوب کر کے "صنیر کی آواز" کے دبانے کا کام نہیں لیا جاسکتا ہے یا نہیں لیا گیا ہے یہی تو ہیں بھی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ دیوتا ہی کا ڈھانچہ سہی لیکن اندر اس کے بے دینی کے سوا ڈھونڈنے والوں کو بھی کچھ نہیں ملا ہے۔

کچھ نہیں تو لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے تھا کہ "انسان" اور "انسانی فطرت" کے سارے امکانات کی نشوونما کو اپنی بحث کا موضع بنا کر قرآن میں ہر شعبہ پر جانے والے جانتے ہیں کہ روشنی ڈالی گئی ہے اور جیسا کہ اس "قدرتی کلام" کا قاعدہ ہے کہ اس سلسلہ کے "مہات" کے متعلق بھی خیر جامع مانع لیکن اعجازی فقرہوں کو ہی دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اسی "قدرتی اجمال" سے تفصیلات پیدا کئے جائیں، یہی حال قدرت کے کاموں کا ہے۔ گویا رنگ اور جو حال قدرت کے "م" کا ہے کچھ رنگ ڈھنگ اس "قدرتی کلام" یعنی قرآن کا بھی ہے۔

عرض ہی کر چکا ہوں، کہ شرک یا شرکانہ ذہنیت کا یہ نیاز رنگ جو یورپ کی نشاۃِ حیدرہ

میں زیادہ شوق اور گہرا ہو کر لگا ہوں گے آگے بڑھ گیا ہے انسانی ذہن کی اس لغزش "مکی طرف بھی قرآن میں اشارے کئے گئے ہیں، لیکن انصاف سے پوچھتا ہوں کہ کھن گرج کا جو منہ گامہ مشترک کے اعتدائی نظام کے مقابلہ میں اس کتاب میں پایا جاتا ہے دونوں الٹا یعنی الٹے کے سوا، مخلوق کا کوئی "معبود بنانے کے جرم کو جتنی غیر معمولی اہمیت قرآن میں دی گئی ہے، اسی قدیم مشرکانہ طریقہ فکر اور طرز عمل کے سامنے "مستقل محاذ" قائم کر کے، بار بار مختلف پیرایوں میں یہی مضمون اس کتاب میں اول سے آخر تک جس جس طریقہ سے دہرایا گیا ہے کیا کسی دوسرے قرآنی مسئلہ کو ہم اس کی نظیر بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔؟

واقعہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں اور سرسری طور پر گذر جاتے ہیں شاید قرآن کی ایک عادت قرار دے کر آگے بھل جاتے ہیں، لیکن "انسانیت" کو اس عجیب و غریب طریقہ فکر اور طرز عمل سے حد سے زیادہ مہیب اور خوفناک نقصانات خالی زندگی کے اسی عبوری دور میں جو پہنچ چکے ہیں، میراث خیال ہے کہ وہی ہر اس شخص کو بکھلا دینے کے لئے کافی ہو سکے ہیں، جس کے دل میں اپنے انبا جنس کا کچھ بھی دروپایا جاتا ہو۔ اور وہی کچھ اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن کی تیوریاں اس فکری و عملی بے گدازت کے مقابلہ میں کیوں اتنی غیر معمولی طور پر چڑھی ہوئی ہیں، باقی جن خیالات کو آدم کی اولاد اس وقت بھگتے گی، جب فکر و عمل کے نتائج مجسم بن کر سامنے آجائیں گے، ہم اس وقت اس کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں جو قرآن ہی میں اطلاع دی گئی ہے یہی ہوتا کی تلافی کا کوئی نہ کوئی شکل زندگی کے اس دوامی دور میں بالآخر نکلی ہی آئے گی مگر ایک اور صرف یہی ایک انسانیت سوز جرم ہے تلافی یافتہ کے اس نام قانون سے قرآن نے قطعاً مستثنیٰ کر دیا ہے مشہور آیت ہے۔

ان الذین لا یغضون ان یتسلک

بہر الذین یعادون ذلک لمن یشاء

(نار)

وہ لوگ جو کسی (مخلوق) کو شریک متہر یا مائے اورکشی

وہ لوگ جو کسی (جسم) کو چاہے گا

ایک بڑا اہم مسئلہ یعنی عہدِ جدید کے لادینی رجحانات کے کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ قدیم مخلوق پرستی ہی کی ایک ترمیم یافتہ شکل ہے جو نئے رنگ روپ میں ہمارے سامنے آئی ہے، درمیان میں اسی مسئلہ کا ذکر چھڑ گیا۔ اجمالی اشارے ناکافی تھے اس لئے ذرا طویل بیانی سے کام لینا پڑا اور نہ اس وقت تک "خالق و مخلوق" کے متعلق سے دو ہی آئندہ یا لوجیاں روحانیت و مادیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں مخلوق سے لاپرواہی ہی نہیں بلکہ نفرت اور بیزاری کے شعور کو مسلسل مشتعل رکھتے ہوئے خالق ہی کے گمان دھیان، جب تک ذکر و فکر، طلب و جستجو میں ممکن حد تک زندگی کو بسر کرنے کی کوشش عرض کیا گیا تھا کہ اپنی خاص اصطلاح میں زندگی کے اس طریقہ کا نام میں نے "روحانیت" رکھ لیا ہے قرآن میں "ربہدایت" کے لفظ سے ایسی مسلک کو جہاں تک میراجیاں ہے روشناس کیا گیا ہے۔ ٹھیک اس کے برعکس انسانی زندگی کا وہ قالب جس میں "خالق" کی طرف سے بے اعتنائی و بے نیازی کے رجحانات کو بڑھاتے ہوئے زندگی کی ساری ضرورتوں میں اپنی جہد و جہد کاوش کا اساسی محور "مخلوق" ہی کو ٹھیرایا گیا ہو۔ اسی مسلک کا نام میں نے "مادیت" اس لئے رکھ لیا ہے کہ اس طریقہ فکر کے زیر اثر جینے والوں میں اور ان لوگوں کی زندگی میں عملاً بہت کم فرق نظر آتا ہے جو واقعی فلسفہ و مادیت کے قائل ہیں یعنی صراحتہً خدا کا انکار کر کے عالم اور عالم میں جو کچھ ہے سب کو اسی "مادہ" سے اگالینے کی مصلحہ خیر کوشش میں مشغول ہیں جس میں خود کچھ نہ تھا نہ زندگی تھی نہ ظلم تھا نہ شعور تھا کہتے ہیں کہ اس سے سب کچھ برآمد ہو گیا۔

میں نے عرض کیا تھا کہ کتابی اور درسی حد تک انکارِ خدا والی یہ مادیت فلسفہ مابعد الطبیعات کی ایک پرانی و پتراطیسی دقیانوسی یادگار ہے۔ تعلیم گاہوں میں اب بھی اس کی آواز گشت کسی نہ کسی رنگ میں گونجتی ہی رہتی ہے،

لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں اس دماغی مرض نے عام دہائی شکل نہ پہلے کبھی اختیار کی اور آج بھی کہنے والے خواہ کچھ ہی کہتے ہوں لیکن بنی آدم کی اکثریت کی طرف "انکارِ خدا" والی اس

ادیت کا انتساب اختری جرات کے سوا شاید اور کچھ نہیں ہے، بلکہ قصہ وہی ہے کہ کائنات کی تخلیق آفرینش کے کام کو خدائے حی و قیوم پر ختم کر کے آگے زندگی کی عام حاجتوں اور ضرورتوں میں مخلوقات ہی کو لوگوں نے ادی و لمجا بنالیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ خدا یا خالق کو درمیان میں لائے بغیر سب کچھ ان ہی مخلوقات سے حاصل کر لیا جائے گا۔ یہ وہی قدیم مشرکانہ ذہنیت ہے جس کی شکار پرانی بت پرست قومیں ہوتی چلی آئی ہیں بجائے "ادیت" کے اسی لئے واقعہ تو یہی ہے کہ "شرک" کی قرآنی تعبیر ہی اس "ذہنیت" کو ظاہر کرنے کے لئے مناسب تر ہے "تعبیر" حقیقت کی صحیح ترجمانی "شرک" ہی کا لفظ کر سکتا ہے مگر تفہیمی سہولتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے "روحانیت" کے مقابل میں "ادیت" ہی کے لفظ کو میں نے اختیار کر لیا جس سے اعتقاد ہی نہیں بلکہ صرف "عمل ادیت"

مراد ہے یعنی عملاً وہی سب کچھ وہ بھی کر رہے ہیں جس کی توقع انکار خدا والی "ادیت" کے ماننے والوں ہی سے کی جاسکتی ہے

آپ دیکھ رہے ہیں "روحانیت" اور "ادیت" کے اس جھگڑے کو سوچئے ان دونوں متخالف آثار باوجود میں مصالحت کی کوئی صورت کسی طرح سے کیا نکالی جاسکتی ہے؟ حال یہ ہے کہ ان میں ہر ایک مسلک کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جس چیز سے توڑنے کا حکم ایک میں دیا جاتا ہے دوسرے میں مشکوک اسی سے جوڑنے پر اصرار کیا جاتا ہے "روحانیت" ہی کے سلسلہ میں یاد ہو گا کھانے تک کے متعلق یہ مطالبہ کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ جنگل میں اپنے بچے کو شت کھانے پر کو یا کھانے والا مجبور ہوا ہے بھوک کی تکلیف کے مٹانے میں ہر قسم اس احساس کے ماتھے ملنے

لے سند وستانی روحانیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے شاید پہلے ہی نقل کیا تھا کہ برتر کی توانا کر بچے کیلئے ضرور ہے کہ غذا سے نفرت کرے اور کچھ کھائے بھی تو اس احساس کے ساتھ کھائے کہ جنگل سے گذرنے والا مسافر اپنے بچہ کو نہ رکھنے کے لئے اپنے بچہ کا گوشت کھا دیا ہو کتاب "ہندی فلسفہ" ڈاکٹر گپتا مترجمہ دارالترجمہ حیدر آباد ملکا

جہاں آمارا جاتا ہو وہاں مخلوقات سے بے ناری کا اندازہ کرنا چاہیے کہ کوئی حد بھی ہے روحانیت کے اس مسلک میں "مادیت" کے اس نقطہ نظر کی گنجائش بھلا کیا پیدا ہو سکتی ہے جس میں پیدا ہونے کے سوا چاہا جاتا ہے کہ سب کچھ "مخلوقات" ہی سے حاصل کر لیا جائے۔

انفرنس توڑنے کی سعی کوشش اور جوڑنے کی مثبت کوشش کا تعلق ان دونوں اندیازوں میں ایسی دو مختلف چیزوں سے ہے کہ نہ توڑ ہی میں اشتراک کی کوئی جہت دونوں میں نکل سکتی ہو اور نہ جوڑ میں 'نظریاتی جنگ' کی یہ ایک ایسی شکل ہے جس کے متعلق "صلح" کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہنے والے جو کہتے ہیں کہ دنیا اور دین دونوں کا جمع کرنا محال سے مراد ان کی دین سے شاید "روحانیت" کا یہی مسلک ہے اور مادیت کے نقطہ نظر کی تعبیر شاید وہ دنیا سے کرتے ہیں کوئی شے نہیں کہ دنیا اور دین کا مطلب اگر یہی ہے تو دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ لے چلنے کا ارادہ خیال ہو نکال ہو خون ہو۔ یا اس کے سوا کچھ اور چھو آپ سب ہی کچھ کہہ سکتے ہیں اور طرہ نما شاید ہے کہ ایسی خطرناک جنگ جس پر "صلح" کے دروازے بند اور قطعاً بند ہیں اس پر رضی ہو جانے کے بعد بھی "روحانیت" ہو یا "مادیت" اپنی دوسری انسانیت سوز تباہیوں کے ساتھ ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ کس لئے؟ کے سوال کے حل میں دونوں ہی ناکامی زنا مرادی ہی کے نتیجے تک پہنچ کر دم توڑ رہتی ہیں۔ شاید پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ انسان کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے روحانیت کے مسلک میں خالق کی کار فرمایوں کے ان سارے مظاہر کو لا حاصل اور بے نتیجہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ گویا کس لئے؟ کے سوال کے متعلق صرف انسانی وجود کے غضب بعین کو متوجہ کر کے یعنی آدمی خدا کے لئے پیدا ہوا ہے باقی یہاں جو کچھ بھی ہے خدا نے اس کو کس لئے پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب "روحانیت" دے دیتے ہیں اور نہ دینا چاہتے ہیں بلکہ منہ سے اقرار کریں یا نہ کریں لیکن اپنے طرزِ عمل سے وہ بھی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ عالم اور اس کا یہ سارا نظام اپنے اندر نہ کوئی معجزہ رکھتا ہے اور نہ مطلب آخر مکان سے لباس سے غذا سے پانی سے بے نیاز یوں کے عام رجحانات جن کی روحانیت میں عموماً جوصلہ افزائی کی جاتی ہے،

سائنس لینے کی ہوتا تک سے بے نیازی کا ثبوت جس دم وغیرہ کی طویل طویل مشقوں سے جو پیش کیا جاتا ہے روحانیت کے ان جسم گدازہ روح فرسا مہیب کڑی کڑی سخت ریاضتوں کے پتھوروں چاہا جاتا ہو، نہ چاہا جاتا ہو، لیکن کائناتی حقائق کے افادی پہلوؤں پر جو چٹیں ان سے قدرتا پڑتی ہیں اور معطل و مفلوج ہو کر دنیا کی ہر وہ چیز اپنی قدر و قیمت جو کھوری ہر جن سے انسانی زندگی کی عام ضرورتوں میں عموماً کام لیا جاتا ہے، بلکہ زندگی کی ناگزیر ضرورتوں میں جن کو شمار کر لیا گیا ہے کیا اس کا انکار کیا جاسکتا ہے آخر جہاں یہ دکھایا جا رہا ہو کہ جینے والے ان کے بغیر جی جی سکتے ہیں اور جی رہے ہیں تو روحانیت والوں کے طرزِ عمل کو ان ہی چیزوں کی ضرورت کے مقابلہ میں کھلے ہوئے علمی احتجاج کے سوا خود ہی سوچے کہ اور کیا سمجھا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ روحانیت کے اس مسلک میں کرنے والے جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں، ان کی غرض بھی یہی ہوتی ہے، لیکن جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے تو بہر حال یہی ثابت ہوتا ہے کہ خود پیدا کر نوالے نے تو جو ہوا کہ پانی کو یا اس قسم کی دوسری چیزوں کو اس لئے پیدا نہیں کیا تھا کہ آدمی ان سے نفع اٹھائے، لیکن نفع اٹھانے والوں نے اپنی طرف سے افادیت کا خود ساختہ مصدقہ پیلوان میں پیدا کر دیا ہے۔

میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خطایک انسان وجود کے متعلق کس کے لئے سوال کا حل پیش کر کے ساری کائنات اور خدا کے ساری مخلوقات کو اسی کس کے لئے سوال کے جواب میں گونگا بہرا بنا کر "روحانیت" یا "ربانیت" میں جو بھڑو دیا جاتا ہے اگر یہی خالق افریدگار کے علم و حکمت کا اعتراف و اقرار ہے تو اسی خالق کے علم و حکمت کے انکار کی شکل اخیر کیا ہوگی؟

استدلال ہے کسی فعل و عمل پر لا حاصلی اور عیبت کاری کے الزام کو جو بد اخست نہیں کر سکتے ان ہی کے اندر اس فیصلے کی گنجائش کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ خود ان کے سوا قدرت کی ساری کار فرمایاں لا حاصل و عیبت ہیں، بلکہ اسے ان ہی پر توہیناں چڑھانی جاتی ہیں جو اپنی زندگی کی ضرورتوں میں مستفید ہو کر خدا کے ان کارناموں کی قدر و قیمت کو بھڑو دیا اور نمایاں کرتے ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ "مادیت" کا مسلک بجائے خود جس لعنت و ملامت کا بھی مستحق ہو لیکن کائنات کے ذرہ ذرہ میں پیدا کرنے والے خالق کی دانیوں اور اس کی حکیمانہ مصلحتوں کی جستجو و تلاش جو کم از کم مادیت کی جدید ہئیت کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت ہے، اس نقطہ نظر سے تو بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ رہبانیت اور روحانیت والوں کے مقابلہ میں مادیت والوں ہی کی میٹھ ٹھونک دی جائے۔ مگر یہ سوچ کمر یا تھک رک جاتا ہے کہ جس چراغ کی روشنی میں "مادیت" والے ہر چیز کا مطلب خود بھی سمجھ رہے تھے اور دوسروں کو بھی سمجھا رہے تھے ان کی اس اسٹڈیا لو جی میں اچانک اسی چراغ کو گل کر کے رکھ دیا جاتا ہے، مطلب میرا وہی ہے کہ انسانی وجود کو بے معنی، اور بے مطلب ٹھہرا کر آپ دیکھ چکے کہ روشنی میں لانے کے بعد کتنی بے دروہوں کے ساتھ ساری کائنات کو اچانک مادیت کا نقطہ نظر اندھیرے، گھپ اندھیرے میں ڈھکیل دیتا ہے، عرض ہی کر چکا ہوں کہ مادیت میں کبوتر کا وہی پر "نوج لیا گیا ہے جس میں دلبر کا نامہ بندھا ہوا تھا، آخر دنیا کی چیزیں انسانی ضرورتوں ہی میں تو کام آ کر اپنی قدر و قیمت کو ثابت کر رہی ہیں جب انسانی وجود ہی کبے قیمت بنا کر "مادیت" میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو دنیا کی کسی چیز کی قدر و قیمت کا معیار ہی کیا باقی رہا۔ سب کچھ انسان کے لئے اور انسان کسی کے لئے نہیں تو نتیجہ منطقی یہی تو نکلا سب کچھ کسی کے لئے ہیں مختلف پیرایہ میں مسلسل اس سلسلہ کو سمجھنا چلا آ رہا ہوں کہ آدمی کس لئے ہے؟ اس سوال کے جواب سے خاموشی کے ساتھ ہی عالم کا یہ سارا نظام ہی گونگے کا خواب اور نظامِ باطل بن کر رہ جاتا ہے۔ جی جی سرری رنگ ہے مادیت کی ملعون ذہنیت کا ہی جس کی بدولت سب کچھ جوستہ، بوسے، زخمی کا آدمی، قابل کچھ بھی نہیں بن کر رہ جاتا ہے گھوڑے والی وہی شال امام غزالی کی صادق آتی ہے کہ گھوڑا سمند بھی ہے، سیاہ زانو بھی ہے، پرچہ گلہان بھی ہے لیکن مرا ہوا ہے یہی "مادیت" کا "پائے طاؤس" ہے جسے دیکھ کر اس کا "طاؤسی سر" مذمت سے جھک جاتا ہے یا چلے ہے کہ وہ جھک جائے۔

آخر روحانیت کچھ بھی ہو، لیکن انسانیت کی کلیم کو توہستی کے اس بحرِ بے کراں کی موجوں سے

باہر نکال لینے کی کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جاتا، لیکن مادیت تو انسان اور انسان کے ساتھ سارے عالم کو پلٹے پھرتے لٹا چلی کے اٹھا سمندر میں لے جا کر بیٹھ جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیوں اور کس سے پیدا ہوئی تھی، ہم اس دنیا میں کس لئے لائے گئے تھے؟

”مادیت“ اور روحانیت کے باہمی موازنہ کے مسئلہ کو آئندہ کسی مناسب و موزوں مقام پر ہم بیان کریں گے اس باب میں جو قرآنی نقطہ نظر ہے اسے ہم پیش کریں گے، سر دست اتنا اشارہ کافی ہے کہ حقیقت گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اتنی شدید نظر پاتی کش مکش میں اپنے آپ کو الجھا دینے کے بعد بھی جسے دنیا کی کوئی منطق سلجھا نہیں سکتی، روحانیت والے ہوں، یا مادیت والے دونوں ہی کے دونوں کائنات کی مقصدیت کی کامل توجیہ یعنی وہی کس لئے کے سوال کے ایسے جواب کے پانے میں قطعاً ناکام ہیں، جو انسان اور مادہ اور انسانی حقائق و موجودات سب ہی پر منطبق ہو، ہر ایک کے متعلق سمجھ میں آجائے کہ پیدا کرنے والے نے اس کو کس لئے پیدا کیا ہے متعین ہو جائے کس نصب العین کی نیکیں ان کے وجود سے ہوتی ہے، مگر کیا کیجئے کہ اسی ذہنی تناقض کی ”دماغی گرفت“ کو خود بخود ختم کر لے، مادیت بھی سر ٹپک رہی ہے اور روحانیت کسے یا رہا بیت اسی جال کے اندر پڑنے اور پھڑکنے پر مجبور ہے،

اب آئیے ان دونوں انڈیا لو جیوں کے مقابلہ میں انسانی زندگی ہی کے تیسرے قالب کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے،

یہ اسلامی نظام زندگی ہے حقیقی نام تو اس کا ”اسلام“ ہے لیکن ”مادیت“ اور ”روحانیت“ کے معاملہ میں جی چاہے تو ”اسلامیت“ یا ”اسلام“ کے الفاظ سے بھی اس کی تعبیر کر لیجئے، آدمی کی زندگی کا یہ اسلامی نظام حسب کہ دنیا جانتی ہے قرآن میں پیش کیا گیا ہے لیکن خود قرآن میں زندگی کے ان تینوں طریقوں کے متعلق جو آگاہی بخشی گئی ہے، دوسرے مباحث سے پہلے مناسب ہے کہ اسی کو سمجھ لیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ روحانیت جسے قرآن میں ”رہبانیت“ کا نام دیا گیا اس کا ذکر کرتے

ہوئے جیسے

رہبانیت ابتداً عوہا ما کتبناھا
رہبانیت (کا طریقہ) جسے لوگوں نے خود ہی

علیہم (حدید) تراش لیا جو ان پر اسکا مطالبہ ہم نے عائد نہیں کیا۔

کا مشہور اعلان کیا گیا ہے اسی طرح رہبانیت کے بالکل برعکس جیسے کا وہ طریقہ جس میں ان مخلوقات کو جو خود اپنے اندر اپنا کچھ نہیں رکھتے، ان کو تو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور خالق جس کا سب کچھ ہے اسی سے کتراتے ہوئے اور زندگی کے سارے کاروبار میں عموماً اسی کو کچھ ایسے طریقے سے نظر انداز کرتے چلے جاتا کہ گویا وہ کچھ نہیں بن کر رہ گیا ہے۔ جو قدیم جو یا جدید مشترکانہ ذہنیت کی مشترکہ خصوصیت ہے اسی کے متعلق قرآن میں پوچھا گیا ہے۔

۱۴۱ انزلنا علیہم سلطاناً فہو
کیا ان پر ہم نے کوئی سلطان (دلیل) نازل کیا ہے

تیکلم بما کانوا یدریشون
ہم ہی دلیل پرستی پر ان چیزوں کو جنہیں وہ خالق کا

(روم) شریک ٹھہراتے ہیں،

یا اس کے قریب قریب

۱۴۲ اتیناھم کتباً فہم علیٰ بیِّنۃ
کیا ہم نے ان کو کوئی نوشتہ دیا جو اسی لئے اپنے

آپ کو کھلی دلیل کی روشنی میں پاتے ہیں۔

وغیرہ سوالات کے ساتھ ان ہی "مخلوقات" کی طرف اشارہ کرنے ہوئے جنہیں مشترکانہ زندگی میں سب کچھ ٹھہرایا جاتا ہے اس قسم کے مطالبات مختلف پیرایوں میں بکثرت کئے گئے ہیں مثلاً

۱۴۳ ارونی ماذا خلقوا من الارض
دیکھاؤ مجھے ان چیزوں نے جنہیں تم شریک

۱۴۴ لہم شراک فی السماوات
ٹھہرتے ہو اکھوش نے زمین کی کسی چیز کو پیدا کیا

۱۴۵ ایتونی بکتاب من قبل ہذا
یا انکا سا جہاں سبازوں میں ہو لاؤ کوئی نوشتہ

۱۴۶ اوانارة من علیہ ان کنتم صادقین
جو پہلے نازل ہوا ہو یا علم جو پھلاؤ تاہو ان کے

(الاحقاف) ہاں اگر تم سچے ہو،

یا ان ہی سے دریافت کرتے ہوئے پوچھا گیا ہے کہ

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ

کہہ کیا تھا ہے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اس علم

لَنَا (الانعام)

کو ہمارے چھپی گئے

اس نوعیت کی تحدیدوں یا چیلنج پر چیلنج کے بعد خود ان کو بھی جھٹیں اس مشترکانہ نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرنے پر اصرار ہے قرآن اس قسم کے الفاظ سے چوکاتا چلا گیا ہے کہ

أَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ

نہیں پیچھے چل رہے ہو تم لوگ مگر صرف خیالی گمان

الْأَخْرَصُونَ (الفاطر)

کے اور سنیں تم لوگ مگر یہ کہ صرف اکل سڑکامے رہو

اور دوسروں کو بھی آگاہ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

بَلْ إِن يَبْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ

بلکہ دیکھو یہ شرک کے متعلق واقعاتی حدود سے ہٹے

بَعْضًا لَّآخَرِينَ

دوسرے باہم ایک دوسرے کو نہیں میدوار ہوا رہے

(الفاطر)

ہیں مگر صرف قریب کا

حاصل سب کا یہی ہے کہ رہبانیت اور روحانیت جیسے زندگی کا کوئی قدرتی دستور آئیں نہیں ہر بلکہ اپنے ذاتی رجحانات ذہنی افتاد یا اتفاقاً پیش آنے والے حوادث و حالات کے ذریعہ تراشنے والوں نے جینے کا ایک مصنوعی غیر فطری طریقہ خود ہی تراش لیا ہے یہی حال اس مشترکانہ مادی زندگی کا بھی ہے جس میں نظریہ شرک آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ نہ تو علم کے حکیمانہ اور سائنٹیفک معیار پر جانچی اور پرکھی ہوئی کوئی حقیقت مشترکانہ نظام زندگی میں ڈھونڈھے داؤں کو کبھی مل سکتی ہے اور استناد و اعتماد کی قدرتی ضمانت وحی و الہام کی لاہوتی راہ کے کشفات معلومات میں جو پائی جاتی ہے اسی کی ضمانت اس خواہ مخواہ کے بے بنیاد و سوسہ کو میسر آ سکتی ہے جس میں مبتلا ہو کر باور کر نیوالے باور کر لیتے ہیں کہ سب کچھ تو ہی عملاً کچھ نہیں ہے اور جن میں خود اپنا کچھ نہیں ہوتا وہی سب کچھ بن بیٹھے ہیں اور ہے بھی بجائے خود یہ اتنی بوری پچھی مصلحہ خیر، مبسم انگیز بات کہ وحی و الہام کی طرف اتساب کا دعویٰ ہی اس کی تردید اور یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اتنا بے بنیاد و سوسہ یا دھم دھماکا

کائنات جو عالم نہیں ہو سکتا، عقل بے چاری ہر جلی بری بات کی تائید اور جذبات احساسات کی دکالت میں لاکھ بدنام سہی، لیکن ایسے بے معنی دعویٰ کی برداشت کی گنجائش بتائیے کہ اس فریب میں بھی کیسے پیدا کی جائے۔ کتنا اور کس کر دکھانا تو خیر دور کی بات ہے سچ تو یہ ہے کہ ایسے دانش سوز عقل گداز دوسو سو کو تجربہ اور شائدہ کی حکیمانہ دہلی کوئی ٹپ کرنے ہی کا بھلا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؛ خدا کا انکار کر کے تو خیر بننے والے کچھ الٹی سیدھی باتیں بنا بھی سکتے ہیں، لیکن مشرکانہ طریقہ فکر جس میں خدا کا انکار بھی تو نہیں کیا جاتا یہی مانا جاتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اسی صورت میں بتایا جائے کہ فرض و تخمین کی ایک اہل سچو بات ظن اور گمان کے سوا اور ہام و دسادس کی ان تھپیڑوں کی توجیہ اور کیا کی جائے جن سے ”مشرکانہ ذہنیت“ نکلا کر جو کچھ نہیں ہے اسی کو سب کچھ اور جو سب کچھ ہے اسی کو ”کچھ نہیں“ بھرانے کی اہلہ فریبیوں میں خود مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا کرتی چلی آرہی ہے۔

بَلْ إِنْ يَحِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
الْأَعْمَارُ

بلکہ واقعات کی حدود سے ہٹ کر زندگی بسر کر پڑے،
ظالمین باہم ایک دوسرے کو نہیں امیدوار تھپڑا رہے ہیں

(الفاظ سر) مگر صرف فریب کار

کے سوا اور کن نعتوں میں آخر کار دوبارہ کے اس سارے نظام کی روداد قرآن پیش کرتا جو شرک کی راہوں میں انجام دے جاتے ہیں اسی سلسلہ میں مشرکوں ہی کو خطاب کر کے قرآن میں مطالبہ کیا گیا ہے۔

قَالُوا بَلْطُغَانٌ مُّبِينٌ

لاؤ اپنے فکر و عمل کی صداقت پر کوئی سلطان مبین یعنی

کھلی دلیل

اور اس کے ساتھ اس واقعہ کا بھی اظہار و اعلان کر دیا گیا ہے کہ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ سُلْطَانٍ

نہیں آمارا ہوا شرع اس کے متعلق کوئی سلطان

یعنی دلیل

جہاں تک میرا خیال ہے اسی بات جو انسانی عقل و احساس پر مسلط ہو کر اس طریق سے چھا جائے۔ کہ اس کے ماننے پر آدمی بے بس ہو جائے قرآنی اصطلاح کی رو سے اسی نوعیت کے دلائل کی تعبیر سلطان

کے لفظ سے کی گئی ہے۔ بظاہر اس پیرایہ بیان سے ادھر توجہ دلانا مقصود ہے کہ زندگی بہر حال زندگی ہے، وہ کوئی منہی مذاق، کھیل کود، لہو و لعب نہیں ہے کہ من مانے خود تراشیدہ خیالات و ادیان کے نیچے بہنے اور بہانے کے لئے حیاتی قوانامیوں کے اس انمول قیمتی سرمایہ کو چھوڑ دیا جائے "سلطان" کے لفظ سے قرآن چونکا ناچا، ہے اور اس احساس کو دلون میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو قدم بھی اس زندگی میں اٹھایا ہے چاہیے کہ "سلطانی دلائل" ہی کی روشنی میں اٹھایا جائے اور شکر ہے کہ "نزدول قرآن" کے بعد نظر و فکر کے اس سلطانی کہنے یا قرآنی طریقہ پر اصرار کا مذاق روز بروز شدت پذیر اور اپنے دائرے کو وسیع کرتا چلا جا رہا ہے تعلیم کا نیا مغربی نظام اپنی جوہری کوتاہیوں بلکہ بعض انسانیت گداز خصوصیتوں کے ساتھ ساتھ سلطانت کے مذاق کو آگے بڑھانے میں جو کام کر رہا ہے اس کا انکار میرے نزدیک تو ایک حقیقت اور واقعہ کا انکار ہو گا مگر کیا کیجیے مغربی تمدن و تہذیب کی بہت سی خوبیوں کے ساتھ جب بقول شخصے

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جلتے ہے

کے پہلو پر نظر پڑتی ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے سب کچھ سوچا جا رہا ہے۔ ہر مسئلہ پر بحث کا دروازہ کھول دیا گیا ہے لیکن زندگی کے بنیادی سوالوں ہی کی طرف سے دوسرے تو دوسرے خود پور پ و امریکہ و اے بھی غفلت یا تعافل ہی سے کام لے رہے ہیں تاہم پہلے بھی عرض ہی کر چکا ہوں کہ حال کی تاریکی کے پیچھے میری ایمانی بصیرت و فراست کسی روشن مستقبل کو دیکھ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ اس قسم کی پادر ہوا و سوا سی باتوں کا زور کم تو ہوتا ہی جا رہا ہے مگر زیادہ دور نہیں ہے وہ دن کہ ہمیشہ کے لئے یہ زور ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے یعنی وہی باتیں جن کے چرچا کرنے والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ کسی نے ان کو دیکھا بھی ہے تو ہر ایک دوسرے کا منہ تکیے لگاتا ہے یا زیادہ سے کسی انفرادی شخصیت کو پتا یا خواب یا افراد ہی کے اقبالی و نفسیاتی کوشموں کے ان آثار کو پسینہ کر دیا جاتا ہے جن میں یقین سے زیادہ کک اور شبہات ہی کے جراثیم بھجھناتے رہتے ہیں تو یہی ہے کہ اسی پارینہ کتابیں جن کی قدیم نقیڑوں میں امتداد زمانہ سے ہر معہوم اور ہر مطلب کے نکال بیٹنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے ان ہی غیر سلطانی مہم فقروں سے نکالے ہوئے مشکوک و مشتبہ سانک پر عبور سے کہہ کر کے آدم کی اولاد زیادہ دن تک

اپنی زندگی کے کھیستی نہ رہے گی اور قرآنی مطالبہ

فَأَنذِرُوا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ

اور لاؤ (مشرکانہ کاروبار کی صداقت پر) کوئی

سلطان مبین یعنی کھلی دلیل

پر دھیان دینے کے لئے آج نہیں تو کل انشاء اللہ دنیا آمادہ ہو جائے گی

یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف ربیانییت کہے یا روحانیت اور نظریہ شرک والی

"مادیت" دونوں ہی کو گوں کا ساختہ پر داخلہ خود افریدہ و تراشیدہ مصنوعی طریقہ حیات قرار دیتی ہوئے جہاں قرآن میں

إِنِّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ قطعاً اللہ کے پاس دین "الاسلام" ہی ہے

کا اعلان کیا گیا ہے

جس کا مطلب یہی ہے کہ "ربیانییت" اور "مادیت" ان دونوں مصنوعی خود ساختہ اُسڈ یا لوجیوں کے

مقابلہ میں آدمی کی زندگی کا ایسا قدرتی دستر جس کی پابندی کا مطالعہ اللہ یعنی خالق کائنات کے پاس

سے کیا گیا ہے۔ وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ (باقی)

لہذا اس موقع پر میرے قلم سے یہ چند فقرے گرچہ بطور حجت معروضہ ہی کے نکل پڑے ہیں مگر اسی کے ساتھ ایک مسئلہ کی طرف ضمنی اشارہ

بھی معصود ہو یعنی قرآن میں مشرکانہ نقطہ نظر کے متعلق بار بار دہرا دہرا کر کے چیلنج جو کیا گیا ہے کہ وحی والہام کی راہ سے معلوم

تخلف زمانہ میں جو قوموں میں اشاعت پذیر ہوئے ہیں ان میں بھی کوئی تو شیعہ شہادت نظریہ شرک کی تصحیح میں پیش کرنے

والے پیش نہیں کر سکتے آج دنیا میں الہامی کتابوں کے نام سے جو کتابیں مشہور ہیں۔ باوجود مشتبہ و مشکوک ہونے کے یہ دعویٰ

ہے کہ بنیادوں کی تعلیم بھی مسئلہ توحید ہی پر کھٹی گئی ہے اسی لئے ان کتابوں کے ماننے والے توحید ہی کو اپنا دینی عقیدہ قرار

دیتے ہیں لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں توحید کے بعد عموماً دیکھا گیا ہے کہ قوموں میں مشرکانہ ذہنیت کی دبا بھوٹ پڑی حد یہ کہ قرآن

پر ایمان لانیوالی ات بھی اس دہائی حادثہ سے محفوظ نہ رہ سکی اسکے بعد تاویل و توجیہ کی چابک دستیوں کو مڑا کام لینے والوں نے کام لیا ہے

جب قرآن پر ایمان لائے گئے اس وقت مشرکانہ کاروبار کی گنجائش پیدا کرنی گئی تو دوسری الہامی کتابوں کے سننے والوں پر یہی اقتادہ کر پڑی تو اس

موجب کیوں کیا جائے لیکن آدمی کا ضمیر بہر حال جب زندہ ہو جاتا ہے تو تاریکیوں کے یہ بادل چھوٹ جاتے ہیں اور قرآن کا یہ سلیج بھی اصل حقیقت

تسلط رکھتا ہے ورنہ تاویل و توجیہ کے دسے تو کادھ کی کتاب کو بھی لوگوں نے تصوف کی کتاب ثابت کر کے دکھایا ہے

مولائے روم

از جناب سید مبارز الدین صاحب رفعت لکچر۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد

یہ مقالہ گلستانِ ادب حیدرآباد دکن کے سالانہ جلسہ منعقدہ ۵ جون ۱۹۵۳ء میں پڑھا گیا۔
 اور باب گلستانِ ادب کا حکم ہے کہ میں اس موقع پر حضرت مولائے روم پر کچھ عرض کروں اسے بھی
 مولائے روم کا ایک تصرف سمجھنا چاہیے کہ عین اس وقت جب کہ مولائے روم کے دصال پر پورے
 سات سو سال گزر چکے ہیں (۵ جمادی الآخر ۱۳۷۳ھ مطابق ۲۰ فروری ۱۹۵۳ء) کہ مولائے روم کی
 وفات پر پورے سات سو سال ہو گئے اور ترکی، ایران، افغانستان اور ہندوستان، فرانس، جرمنی
 اور سوئٹزرلینڈ کے بعض مقاموں پر ان کی یہ سات سو برس برسی بڑے دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے
 مجھے اس موضوع پر کچھ عرض کر کے حصولِ خیر و برکت کی عزت بخشی جا رہی ہے۔ اور باب گلستانِ ادب نے
 حضرت مولائے روم پر کچھ سننے کی خواہش غالباً اس لئے کی ہے کہ وہ بھی ہماری موجودہ نسل کے ہزاروں
 لاکھوں افراد کی طرح شاعر مشرق علامہ اقبالؒ کے کلام سے متاثر ہوئے ہیں اور علامہ اقبالؒ نے
 اپنے کلام میں مولائے روم سے راست استفادہ کا بار بار ذکر کیا ہے۔ جاوید نامہ میں آپ پڑھتے
 ہیں کہ مولائے روم کی روح ان پر آشکارا ہوتی ہے اور اپنی قیادت میں انھیں نہت افلاک کی سیر
 کراتی ہے۔ ابتدا رہی میں وہ مولائے روم کا تعارف اس طرح کرتے ہیں ۵

روحِ رومی پر ذہ ہارا بر درید از پس کہ پارہ آمد پدید

طلعتش رخسندہ مثل آفتاب او فرخندہ چوں عہد شباب

پیکرے روشن ز نورِ سرمدی در سراپایش سرورِ سرمدی

ہر لب اور سر ہنایا و جود بند ہائے حرف و صورت را کثرت

حرف ادائیگہ ادبیتہ علم باسوز دروں آیتختہ

پھر بال جبریل میں ہیں وہ مشہور مکالمہ ملتا ہے جس میں شاعر مشرق مرید مندی کے روپ میں مولائے روم سے مختلف موضوعات پر سوال کرتے ہیں اور مولائے روم پیر رومی کی حیثیت سے ان کے شافی جواب دیتے جاتے ہیں۔ اسی مجموعہ میں "یورپ سے ایک خط" والی نظم میں فرماتے ہیں ۵

تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار پیر رومی

اور پھر ایک جگہ ارشاد فرما گئے ہیں ۵

گستہ تار ہے تیری خودی کا سازاتک کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیازاتک

ارمغان حجاز میں جو شاعر مشرق کے کلام کا آخری مجموعہ ہے، مولائے روم سے اکتساب فیض کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ۵

مئی روشن ز تاک من فرور بخت خوشامدے کہ درد امانم آ و بخت

نصیب از آتشے دارم کہ اول سنائی از دل رومی برانگیخت

شاعر مشرق نے مشرقی اور مغربی فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا، لیکن اس مطالعہ سے ان پر کوئی چیز نہ بکھلی، انھیں جو کچھ ملا وہ پیر رومی ہی سے ملا ہے، فرماتے ہیں ۵

مرا از منطق آید بوی خای دلیل او دلیل نامتاسی!

برویم بستہ در ہار کشاید دوستیت از پیر رومی یا ز جامی

علامہ اقبال کے ناقدوں اور شارحوں کا خیال ہے کہ مولائے روم کا کوئی حقیقی نشانہ اور ان کا کوئی حقیقی خلیفہ پیدا ہوا تو وہ سوا چھ سو سال کے بعد منہ میں حضرت اقبال کی ذات میں پیدا ہوا۔ خود علامہ اقبال کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ عصر کہن کے فتنہ میں جو کلام

مولائے روم نے کیا تھا وہی کام ابھٹوں نے فتنہ عصر رواں میں کیا ہے، فرماتے ہیں ۵

چہ رومی در حرم دادم اذواں من از و آخستہ اسرار جان من

بہ دورِ فتنہٴ عصر کہیں ادا ! بہ دورِ فتنہٴ عصر روان من

کہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ مولائے روم کے اشعارِ حریمِ دل میں آدیزاں کے جامیں، فرما گئے ہیں

بکام خود دگر آں کہنہ سے ریز کہ اجاش نیرزد ملک پر دیز

ز اشعارِ جلال الدین رومی ! بہ دیوِ ابرِ حریمِ دل بیا دیز

کہیں رومی سے سراسرِ فقری یکسے کی دعوت دیتے ہیں ۵

ز رومی گیر اسرارِ فقیری کہ آں فقر است عسود امیری

حذر ز اں فقر و درویشی کہ از ک رسیدی بر مقامِ سر بزمیری

کہیں بڑے درد سے دعا مانگتے ہیں ۵

عطا کن شورِ رومی سوزِ خسرو عطا کن صدق و اخلاصِ سنائی

کلامِ اقبال میں یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں مولانا جلال الدین رومی کے

حالات اور ان کا پیام جاننے کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں آئیے اب کچھ دیر

اس حکیم نے نواز کی صحبتِ فیض اثر میں بسر کریں اور اس کے جان بخش نمونوں سے ایک نئی زندگی

حاصل کریں، کیونکہ ۵

ضمیر امتاںِ رومی کسند پاک کیلئے یا حکیمی نے نوازے !

ایران کے بلند پایہ صوفی شعراء کا وہ سلسلہ جو سنائی عطار حافظ، شیخ شستری، سعدی

خسرو اور عراقی سے شروع ہو کر مولانا عبد الرحمن جامی پر ختم ہو جاتا ہے، اس میں مولانا جلال الدین رومی

ایک امتیازِ خاص کے حامل ہیں۔ ۶ ربیع الاول ۸۵۰ھ کو آپ کی ولادت باسعادت شہر بلخ میں

ہوئی جو آج کل سلطنتِ خداداد افغانستان میں شامل ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ شہر ایرانی ملک

کا ایک جزو اور ایرانی ادبیات کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مولانا نسباً صدیقی ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت

صدیق اکبر سے جا کر مل جاتا ہے اور ایک عرصے سے آپ کے آباؤ اجداد ہجرت کر کے ایران میں مقیم ہو گئے

تھے۔ آپ کے والد سلطان العلماء محمد بن حسین الخطی ملقب بہ بہار الدین ولد حسب روایت غلام الدین

خوارزم شاہ کے داماد تھے اور اپنے زمانے کے اویکھے پاسے کے عالموں اور عارفوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ آپ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ تھے اور آپ کو خوارزم شاہ کے دربار میں بڑا قرب حاصل تھا۔ کہتے ہیں جب آپ کے زہد و تقویٰ کی شہرت بڑھی اور مریدوں کی کثرت سے آپ کا اثر و نفوذ بڑھ گیا تو خوارزم شاہ کو آپ کی طرف سے ایک گونہ بدگمانی پیدا ہو گئی اور وہ پردہ وہ آپ کا دشمن ہو گیا اور تصوف کے مخالفوں نے بھی آپ کے خلاف سرا جھارا اور ان کے بھڑکانے پر بلخ کے باشندے آپ کے درپے آزار ہو گئے۔ وطن والوں کی یہ بے ہری دیکھ کر آپ نے مجبوراً وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے صاحبزادے مولانا جلال الدین کو ساتھ لے کر بغداد کے راستے سفر جمع کیا۔ مولانا کے صاحبزادے سلطان ولد کی تالیف کردہ تثنوی کے بعض اشعار کی رو سے یہ سفر فتنہ مغول کے ظہور کے وقت اختیار کیا گیا تھا۔ غالباً اس وقت یہ فتنہ کافی رنگ لا چکا تھا قیاس ہے یہ سفر ۱۲۱۱ھ کے لگ بھگ اختیار کیا گیا ہوگا۔ اس لحاظ سے اس وقت مولانا جلال الدین کی عمر چودہ سال کے قریب ہوگی۔

کہتے ہیں کہ مولانا بہاؤ الدین ولد نے پیشاپور میں شیخ فرید الدین عطار کی بھی زیارت کی بھی زیارت کی اس مقامات کے وقت مولانا جلال الدین رومی بھی موجود تھے شیخ فرید الدین عطار نے مولانا جلال الدین رومی کو اپنے سینے سے لگا یاد عادی اور انھیں اپنی لکھی ہوئی تثنوی اسرار نامہ تحفۃ عطا کی۔ بغداد سے روانہ ہو کر حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد مولانا بہاؤ الدین ولد ملاطیہ پہنچے اور اسی شہر میں چار سال تک اقامت گزیریں۔ اس کے بعد آپ لارندہ آئے جو اس زمانہ میں سلطنت ایشیائے کوچک کا ایک حکومتی مرکز تھا اس شہر میں بھی آپ سات سال تک مقیم رہے اس کے بعد آپ سلطنت ایشیائے کوچک کے بارہویں بادشاہ علاء الدین کیسبا (۱۲۱۱ء - ۱۲۱۳ء) کی دعوت پر اس کے پایہ تخت تھنیہ پہنچے۔ تھنیہ پہنچ کر آپ نے رشد و ہدایت کی سند پر قدم رکھا اور آپ کے انفاس کی برکت سے ایک عالم فیضیاب چونسو لگا۔ خود علاء الدین کیسبا آپ سے غیر معمولی ارادت رکھتا تھا آپ نے تھنیہ ہی میں ۱۲۱۳ھ کے قریب انتقال فرمایا۔

مولانا جلال الدین نے ابتدائی تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت اپنے والد ہی سے حاصل کی۔ والد کی وفات کے ایک سال بعد جب سید برہان الدین محقق ترمذی جو آپ کے والد کے خاص شاگرد اور

محبوب خلفاء میں شمار ہوتے تھے، قونیہ آئے تو مولانا جلال الدین نے ان کی مجالس درس کے
 سے بھی کسب فیض کیا اور پورے نو سال تک اس مردِ عارف کی صحبت میں رہے۔ اس کے
 بعد مولانا نے سیاحت، اکتساب معرفت، اور اصحاب طریقت سے فیض صحبت حاصل
 کر کے کئی شام کا سفر اختیار کیا۔ ایک عرصہ تک آپ حلب اور دمشق میں اقامت گزین
 رہے اور معنوی تجارت اور علمی اکتسابات کی ایک دنیا لے قونیہ لوٹے اور یہاں آکر سلطان
 کی قباد کے حکم پر اپنے والد کی طرح علوم شرعی کی تعلیم اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے،
 اس طرح وہ اپنے اس مبارک کام میں مشغول تھے کہ حسن اتفاق سے آپ کی ملاقات ایک
 اوتاد زمانہ اور نوادر دوران سے ہو گئی۔ اس ملاقات نے مولانا جلال الدین کی زندگی پر بڑا
 گہرا اثر ڈالا۔ شمس الدین بن علی بن ملک داد تبریزی کی ذات سنی جو اپنے زمانے کے ایک
 بہت بڑے صوفی اور مجذوب پیر تھے۔ آپ اپنے انفاس میں عشقِ حقیقی کی بے پایاں گرمی،
 اپنی ذات میں ایک زبردست کشش اور اپنے بیان میں غیر معمولی اثر رکھتے تھے ایک شہر
 سے دوسرے شہر تک راہ پیمائی کرتے اور اہل راز عارفوں اور روحانیوں کے دل میں آتش
 شوق بھڑکاتے ۱۳۴۲ھ کے لگ بھگ آپ مولانا جلال الدین کی ملاقات میں قونیہ پہنچے ایک
 ہی نظر میں مولانا جلال الدین کے گداز گداز دل میں عشق و مستی کا شعلہ بھڑکا اور سوجان
 سے آپ شمس تبریزی کے ایسے گہرے دیدہ ہو گئے کہ آخر عمر تک انہیں اپنا روحانی پیشوا اور ہادی
 و رہنما مان لیا جس ادب اور جس احترام کے ساتھ مولانا اپنے اشعار و اقوال میں اپنے آپ کو شمس
 تبریزی سے نسبت دیتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی صحبت نے مولانا کے چہرے پر
 دل پر بڑا زبردست اثر کیا تھا، ذیل کے اشعار جو معنوی کے دفتر اول سے انتخاب کیے گئے ہیں
 اس دعوے کے بہترین شاہد ہیں ۵

شمس تبریزی کہ نورِ مطلقیت آفتابست و زوالِ حقیقت
 میں نفس جاں دامنِ ترا فشت بوی پیرا مان یوسفِ تافت

کز برای حق صحبت سا لها باز گور مری ازاں خوش حالها
 من چه گویم یک رگم شیار نیست شرح آں یاری کہ آں ریا نیست
 خودنا گفتن زمن ترک شناست کاین دلیل مستی بہستی خطاست
 شرح این ہجران داین خون جگر این زماں گبزار تا وقت دگر
 گفتش پوشیدہ خوش تر سر یار خود تو در صمن حکایت گوش دالہ
 خوش تر آن باشد کہ سر دلبران گفتہ آید در حدیث دیگران
 جیسا کہ ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے مولانا جلال الدین نے شہزی کی حکایتوں کی شرح
 اور تصوف کے معانی کے بیان میں اپنے پیرومرشد کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے اور ان کی یاد
 سے ایک بخش و ولولہ اور ایک وجد و طرب کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی ہے ان کا نام
 کہیں نہیں لیا ہے اور اسرار عرفاں اور رموز ایمان کو حدیث دیگران کے پردے میں بیان
 کرتے چلے گئے ہیں۔ مولانا نے ایک مدت اس عارفِ موحیہ و سوزندہ کے ساتھ خلوت میں ان
 کے فیضِ صحبت میں بسر کی۔ اس دوران میں کچھ دنوں کے لئے شمس تبریزی نے دمشق کا سفر
 بھی کیا، لیکن پھر لوٹ کر قونیہ آگئے اور مولانا جلال الدین کی آتشِ عشق کو شعلہ دریا نے میں
 مشغول ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ شمس تبریزی نے مقام وجد و شوق میں عنانِ اختیار اپنے ہاتھ سے دے دی
 اور مضمراتِ درون کو بہ ملا کہنے لگے تھے اور عوام کے سطحی عقائد پر تنقید کرنے میں بے باک ہو گئے
 تھے اور بے محابہ اسرار کو فاش کرنے لگے تھے۔ ان کی سماع و وجد و طرب کی مصلیٰں بے باکانہ
 منعقد ہونے لگی تھیں۔ اس لئے روایت ہے کہ ان کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے تھے
 ایک دن قونیہ کے عوام نے شورشِ کبر کے ان کو مجمع عام میں قتل کر ڈالا (۱۵۴۷ء)۔ اس حادثہ
 میں مولانا کے سب سے بڑے فرزند بھی سخت زخمی ہوئے اور زخموں سے جانبر نہ ہو سکے لیکن
 مولانا روم کی غزلیات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شمس تبریزی ایک روز غایب ہو گئے

اور مولانا دو سال تک شب و روز اپنے کعبہ مقصود کے فراق میں گھلتے رہے۔ اس کی تلاش میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا، لیکن اس کا پھر سہ نہ پاسکے۔

اس حادثہ کے بعد ہی مولانا جلال الدین نے ریاضت اور عالم عرفاں کے تجارب میں بہت ہی اونچا مرتبہ حاصل کیا اور اس مسلک کے قطب مانے گئے۔ آپ کے پہلے خلیفہ صلاح الدین زرکوب پورے مولانا نے ان کی طرف خاص توجہ فرمائی اور ان کے حال پر آپ کی غیر معمولی شفقت کی وجہ سے وہ مولانا کے تمام مریدوں کے محمود بن گئے تھے۔ دس سال تک آپ اس منصب پر فائز رہے۔ ان کے علاوہ یعنی ۶۵۷ھ میں مولانا نے حسام الدین حسن بن محمد بن حسن کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ مولانا کی زندگی میں گیارہ سال تک مولانا کے خلیفہ اور مولانا کی وفات کے بعد بارہ سال تک آپ کے جانشین رہے۔

حسام الدین مولانا کے خاص مریدوں میں تھے اور مولانا نے ان کی طرف خاص توجہ فرمائی تھی۔ مولانا نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ طریقت کے تمام مراحل طے کر چکے تھے اور علم و تقویٰ اور معرفت میں بہت اونچے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے اور ان کا قول اپنے پیرومرشد کے حضور میں نہایت درجہ مقبول اور اثر پذیر تھا۔ چنانچہ یہ ان کی تحریک اور شوق کا نتیجہ تھا کہ مثنوی مولوی معنوی جو تصوف کا شاہکار ہے عالم وجود میں آئی۔ مولانا حسام الدین نے ۶۸۳ھ میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد خلافت مولانا کے فرزند سلطان ولد کو ملی اور وہ تیس سال تک اس منصب پر فائز رہے۔

مثنوی معنوی مولانا جلال الدین کے افکار عالیہ کا گراں بہا ثمر ہی نہیں بلکہ فارسی زبان میں تصوف کا مکمل ترین دیوان ہے۔ اس میں چھ دفتر ہیں اور اشعار کی تعداد چھبیس ہزار ہے اور پوری مثنوی بحرِ معلیٰ میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی کے دفتر اول کی ابتداء کس تاہیج سے ہوئی یہ ٹھیک طور پر معلوم نہیں۔ لیکن اس دفتر کے اختتام کے کوئی دو سال بعد دوسرا دفتر شروع ہوا دوسرے دفتر کی تالیف کی تاہیج ۷۴۳ھ ہے۔ اس لحاظ سے دفتر اول کی ابتداء ۷۴۱ھ اور

۱۶۶۰ء کے درمیان آتی ہے کیونکہ حسام الدین ۱۶۵۷ء میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ اس
دو سالہ وقفہ کی وجہ مولانا کے ملہم اور مشوق حسام الدین کی بیوی کی وفات کا اندوہ و غم تھا اس
غم نے استاد و شاگرد دونوں کو دل گرفتہ کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ناگہانی مصیبت
کی وجہ سے حسام الدین نے گوشہ نشین ہو کر ریاضت اور اعتکاف کی زندگی اختیار کر لی تھی،
دفتر دوم کے ابتدائی اشعار اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۵

مٹی میں مٹنوی تاخیر شد	بہتی باسیت تاخون شیر شد
چوں ضیاء الحق حسام الدین عنان	باز گردانید زواج آسمان
چوں بہ سراج حقایت رفتہ بود	بی بہار شش غنچہ ہا شگفتہ بود
چوں ز دریا سوی ساحل بازگشت	چنگ شجر معنوی با ساز گشت
مطلع تاج ایں سودا و سود	سال ہجرت شش صد و نہشت ^{و دو بود}

ان اشعار سے یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حسام الدین اپنے پیرومرشد کے دل
میں ذوق و شوق پیدا کرنے میں کتنا زبردست اثر رکھتے تھے۔ مٹنوی کا دفتر سوم بھی مولانا کی
طرح حسام الدین کے نام سے شروع کرتے ہیں ۵

ای ضیاء الحق حسام الدین بیار ایں سیوم دفتر کہ سنت شریعہ بار
دفتر چہارم کے آغاز پر پھر ایک بار مولانا جلال الدین اپنے شاگرد رشید اور مرید سعید
حسام الدین کی تاثیر معنوی کو اس طرح بیان فرماتے ہیں ۵

ای ضیاء الحق حسام الدین توئی	کہ گزشت از مہ نور ت مٹنوی
ہمت عالی تو ای مرتجبے	می کشد ایں را خدا داند کجا
گردن ایں مٹنوی را بستہ	می کشی آنجا کہ تو دانستہ
مٹنوی را چوں تو مبدا بودہ	گر فزوں گرد تو آتش افرو دہ
دفتر پنجم کے مطلع میں بھی ایسے ہی خیالات کی تکراریوں سے فرماتے ہیں ۵	

شہ حسام الدین کہ نور انجم است طالب آغاز سفر چشم است
 ای صیار الحق حسام الدین زاد استادان صفا را استاد
 دفتر ششم جو قنوی کا آخری دفتر ہے اس کی ابتداء بھی حسام الدین ہی کے نام سے فرماتے ہیں
 ای حیات دل حسام الدین بسی میل می جوت بقسم سادسی
 گشت از حذب چو تو علامہ در جہاں گردان حسامی نامہ
 مثنوی مثنوی میں مسلسل منظوم حکایتیں ہیں ان حکایتوں کو بیان کر کے مولانا ان کے
 دینی اور عرفانی نتائج اخذ کرتے اور حقائق مثنوی کو سیدھی سادی زبان میں اندازہ تمثیل
 بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن شریف کی بہت سی آیتوں اور احادیث نبوی کی
 شرح صوفیانہ طرز پر کرتے ہیں یہ صحیح ہے کہ مثنوی شریف تصوف میں اولین مثنوی نہیں
 اس سے پہلے شیخ سنائی اور شیخ عطار جیسے عارف شاعروں نے صوفیانہ طرز کی شرح
 میں مثنویاں تصنیف کی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عارفانہ مثنویاں اور ان کے مصنف
 دولوں مولانا جلال الدین کے پیش نظر تھے اور انھیں وہ اپنا استاد مانتے تھے، اسی لئے
 تو فرماتے ہیں ۷

ہفت شہر عشق را عطار گشت ماسوز اندر خم یک کوچہ ایم
 لیکن واقعہ یہ ہے کہ مولانا خود اپنا ایک مستقل رنگ اور اپنا الگ ہی سخن رکھتے ہیں۔
 انھوں نے شعر تصوف میں اپنا دلکش و بلند و بالا قصر سب سے الگ ہی تعمیر کیا ہے اور اس
 قصر رفیع پر خود ان کا اپنا پرچم لہرا رہا ہے،

مثنوی کے بعد مولانا کی سب سے اہم تصنیف ان کی غزلیات کا مجموعہ ہے دیوان
 شمس تبریز کے نام سے جمع کیا گیا ہے۔ اس دیوان کو انھوں نے اپنے مرثیہ اور روحانی پیشوا
 کے نام سے منتخب کیا ہے۔ اس دیوان کے اشعار کی تعداد تیس ہزار بتائی گئی ہے اور چھ
 ہونے دیوان میں پچاس ہزار شعر ہیں۔ غالباً بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ

کہ دیا ہے۔

مثنوی اور دیوان کے سوانح میں مولانا کی ایک کتاب فیہ مافیہ بھی موجود ہے یہ مولانا کے اقوال کا مجموعہ یعنی آپ کے ملفوظات ہیں یہ اقوال معین الدین پر وائے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گئے ہیں جو اپنے استاد کے حلقہ درس کے پروانے تھے۔ اس کتاب میں صوفیانہ مطالب بیان کئے گئے ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ مولانا کے بعض مکتوبات اور مقالات بھی ملتے ہیں۔ ان سب میں وہی صوفیانہ نکات بیان کئے گئے ہیں جو تفصیل سے مثنوی میں آئے ہیں۔

مولانا جلال الدین نے پچھلے سات سو سالوں میں مغرب اور مشرق کے اذہان پر بڑا زبردست اثر ڈالا ہے۔ آپ کے پیروں اور ان کے مساک کے لئے دلوں کی گنتی بے شمار ہے۔ آپ کا مثنوی اور ادبی اثر نہ صرف ہندوستان اور ایشیائے کوچک میں اپنے عروج پر ہے بلکہ آپ کی شہرت مغربی ممالک میں بھی پھیل چکی ہے اور ان ملکوں کی مختلف زبانوں میں مثنوی کا ترجمہ ہو چکا ہے، مثنوی کی شرحیں بھی بہت لکھی گئی ہیں۔ ان میں کمال الدین خوارزمی کی فارسی شرح ایران میں، ترکی میں اسماعیل بن احمد کی شرح اور ہندوستان میں مولانا بحر العلوم کی شرح بہت مشہور ہے۔ مولانا نے ۵ رجبی الآخر ۷۷۲ھ میں بمقام قومیہ وفات پائی اور اپنے والد کے مقبرے میں دفن ہوئے۔

مولانا کے بعد آپ کا سلسلہ ہی مولویہ کہلانے لگا اور اس سلسلہ کے لوگوں نے طریقت کے ایک نئے مسلک کی طرح ڈالی۔ ترکی میں اس سلسلہ کے درویشوں کے رقص و سماع کی کسی زمانے میں خاصی شہرت تھی۔ کمالی دور کی آندھی نے ان درویشوں کو تیر بتر کر دیا اور حد یہ ہوئی کہ آپ کے مزار مبارک پر تالے لگا دئے گئے۔ یہ آندھی جب ذرا ٹھہری تو حکومت نے آپ کے مزار کے بند دروازے پھر سے کھولے اور ٹکٹ کے ذریعہ مولانا میوزم میں داخلہ دیا جانے لگا۔ اب ٹکٹ کے ذریعہ ہزاروں امیر و غریب مرد و زن اندر جاتے اور

محمد مبارک پر فائز پڑھ کر داخلِ حسنت ہوتے ہیں۔ ترکی میں مولانا کی ہمیشہ سے جو قدر و منزلت ہوئی اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ سلاطین آل عثمان کی تاج پوشی مولانا کے احفاد ہی کے ہاتھوں انجام پائی تھی۔ مثنوی معنوی کا ترکی ترجمہ ہر گھر میں رہتا ہے۔ کلام پاک کے بعد اسی کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے۔ اس وقت مولانا کی اولاد میں حضرت ولد علیہی سب سے محترم اور سب سے محترم بزرگ ہیں۔ افسوس ہے آج کل آپ بہت بیمار اور صاحبِ فراش ہیں۔

مولانا دوم حضرت ابو بکر کی اولاد میں ہیں اس لئے آپ سلاطین عرب ہیں۔ آپ کے آباد احب و اہل بیت تک ایران میں رہے آپ نے ایران میں پرورش پائی اور فارسی میں اظہارِ خیال کیا، اس اعتبار سے آپ ایرانی ہیں۔ بلخ میں پیدا ہوئے اس لئے وطنِ افغانی ہیں۔ تونیہ ہجرت کی وہاں سے اور وہیں وفات پائی اس اعتبار سے آپ ترکی ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ اپنے عالمگیر پیام کے لحاظ سے کسی ایک قوم یا ایک ملک کی ملک نہیں بلکہ عالمی ہیں اور سارے عالم کو ان کی ذات پر فخر ہے۔

مولانا کے فرزند سلطان ولد جو بعد میں طریقت مولویہ کے پیشوا تھے خود بھی بہت بلند پایہ عارف اور شاعر ہوئے ہیں آپ نے تین مثنویاں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور مثنوی ولد ی یا ولد نامہ ہے۔ اس مثنوی میں آپ نے اپنے والد اور دوسرے اولیاء کے حالات بیان کئے ہیں اور صوفیانہ مطالب اور مقالات کی تفسیر کی ہے۔

سلطان ولد ترکی زبان سے واقف تھے اور ترکی میں شاعری بھی کی ہے۔ ترکی ادبیات پر ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ ترکی میں فارسی ادبیات کا ذوق عام کرنے والے خواہ میں ایک عامل آپ کی ذات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آپ نے ۱۲۷۷ھ میں تونیہ ہی میں وفات پائی اور اپنے والد کے مزار کے پاس دفن ہوئے۔

مولانا جلال الدین کی شاعری کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ صوفیانہ عقاید کی شرح و تفصیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ فارسی شاعری میں شیخ سنائی نے صوفیانہ شاعری کا قوام تیار کیا شیخ عطار نے

اسے لطافت بخش اور اسے شور و شوق کا مظہر بنایا اور مولانا جلال الدین نے اسے ادب کمال پر پہنچایا۔
 فارسی شاعری کے ایک ہزار سالہ کاروان پر نظر ڈالیں تو بے اختیار آپ کہہ اٹھیں گے کہ فردوسی
 رزمیہ شاعری کا استاد ہے خیام حکیمانہ رباعی کا بادشاہ ہے۔ انوری قصائد کا شہنشاہ ہے، نظامی
 ہرمیہ ازبغشتیہ داستان بیان کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے، سعدی اچھوتی نثر اور غزل کے
 مالک ہیں، حافظ عرفانی غزل کے آقا اور مولانا جلال الدین عرفانی مثنوی کے سرانجام ہیں۔

مولانا جلال الدین نے اپنی مثنوی کا بیشتر حصہ اٹاکرا یا ہے اور حسام الدین اسے ضبط تحریر میں
 لاتے گئے ہیں۔ اس طرح چھ دفتر عالم وجود میں آئے ہیں جن میں (۲۷) ہزار سے زیادہ اشعار ہیں
 اس مثنوی میں آپ نے اپنی پوری قادر الکلامی کاشتوت دیا ہے اور کہاں یہ ہے کہ دوسرے شاعروں
 کے برخلاف مولانا کی توجہ الفاظ کی زینت کی طرف بالکل نہیں رہی ہے یہ بھی واقعہ ہے کہ انھوں نے
 مثنوی کا وزن بھی اپنے مقصد کی ادائیگی میں آسانی کے لئے اختیار کیا ہے۔ آپ کا اصل مقصد و شاعری
 میں کہاں دکھانا نہیں بلکہ عرفانی مطالب کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود مثنوی شاعری
 کا ایک نہایت درجہ پاکیزہ نمونہ ہے۔ اسی لئے تو آپ خود فرما گئے ہیں کہ

شعر گویم بہتر از شیر و نبات من ز دامن سلطان و علالت

مدانی اور خالق عرفانی کے بیان کا شوق مولانا پر کچھ اس درجہ غالب تھا کہ لفظی آرائش،
 مندرجہ اندر عرصہ قوافی کی پیروی پر آپ کی کچھ ایسی توجہ نہیں رہی ہے جیسا کہ ہزار اشعار کے اس مجموعہ
 میں ہیں کچھ ایسے شعر بھی نظر آ جاتے ہیں جو ذرا احتیاط لفظی، مندرجہ الفاظ ترکیبات اور قوافی کے
 لحاظ سے کچھ ایسے حاذیب اور دلکش نہیں اسی حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ
 غیر نطق و عنبر ایما و سجع ! بد ہزار ال تہ جہاں خیر و ذول !

اور جہاں لطافت معارف بیان کرنے کے لئے آپ نے محال پیدا کر کے قال کی قید کو اٹھا

دیباچے و زبان قافیوں میں ہم آہنگی باقی نہیں رہی ہے، فرماتے ہیں کہ

قافیہ اندیش ہم دولہ دار من ! گویدم مندیش جز دیدار من

حرف و صوت و گفت را بر ہم زخم تاکہ بے این ہر سہ با تو دم زخم
صوفی شہرا کے لطائف سخن کے لئے عموماً اور مولانا کی تصانیف سمجھنے کے لئے خصوصاً اسلامی
علوم سے گہری واقفیت، صفائے ضمیر، شوق معرفت اور ذوق وحدت کی صوفیانہ اصطلاحوں
سے آگہی نہایت وجہ ضروری ہے۔ بس اسی صورت میں ان کی تصانیف پر سے راز کا پردہ اٹھ سکتا
ہے۔ اس مختصر سے مقالہ میں مثنوی شریف کے مطالب و افکار کی شرح و تفصیل کسی طرح بھی ممکن
نہیں۔ اس کے لئے ضخیم سے ضخیم کتابیں بھی ناکافی ثابت ہوئی ہیں۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ دیا کو
کوزے کے اندر سمائے تو کیسے سمائے

گر بر نیکی بحر را در کوزہ چن گنج رستمت یک کوزہ
اس لئے یہاں صرف چند اشارے پیش کئے جاتے ہیں اور عاقل کے لئے اشارہ کافی ہے
گر جویم شرح این بے حد شود مثنوی ہفتاد من کاغذ شود
دنیا کی ہستی ایک ہے اور خدائے تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی موجود نہیں
جو کچھ ہے در حقیقت خود اسی کی ذات ہے اور تمام دنیا اس کی جلوہ گاہ ہے۔ پاماری روح بھی
اسی ہستی کی ایک شعاع ہے جو اپنے مبداء و نوز سے جدا ہو کر اس جہان ظاہر و کثرت و تعین میں
آئی ہے۔ اسی لئے یہ اپنے دلدار کے شوق و عشق اور اس کے دیدار کی حسرت میں زندگی بسر کرتی
ہے چاہتی ہے کہ جسم کے ظلماتی حجابات کو چاک کر کے اپنی اصل سے جا ملے۔ اس کے سحر کئے
ایسے ہی ہیں جیسے کہ نیے کو پستان سے کاٹ لینے کے بعد سنائی دیتے ہیں۔ ظاہر میں تو اور
کوردلوں نے اپنے مبداء و اصلی کو فراموش کر دیا ہے اور روح کی پکار کا جواب دینے سے محذور ہیں

بشنواز نے چوں حکایت می کند در جدائی با شکایت می کند

کز پستان تا مرا ببردیدہ اند از نصیرم مرد و زن نابیدہ اند

سینہ خواہم شرعہ شرعہ از فراق تا ناہم شرح درد و اشتیاق

کہر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

من بہر جہت تنی نالایاں شدم حقیقت خوش حالاں و بد حالاں شدم

ہر کسی از ظن خود شد یار من ! و نہ درون من بخت اسرار من

آتش است ایں باگ نامی و نیست با ہر کس میں آتش نذر دہشت باد

آتش عشقت کا نہ رہی فتاد جوشش عشقت کا نہ رہی فتاد

وحدت کی یافت اور حقیقت کے اوراک کے لئے عشق سو زندہ چاہیے کہ جس کی آگ تمام

ہستی اور غور و حیرانی کو جلا کر خاکستر کر دے، فرماتے ہیں ۵

عشق ہائی کز پی رہی بوجی بودا عشق بنود عاقبت ننگی بود

خام را خمر آتش بجز و سراق کہ پند کہ وارہا نذر سراق

چوں تویی تو مہو زار تو نہ رفت سوختی باید تو را در مار تفت

جو ذات خداوندی کے عشق سے سرفراز نہ ہوا وہ بتوں کی اوہام اور نقش ظاہر کی پرستش

کیے کر سکتا ہے ۵

عاشق تصویر و رسم خویش کے بود از عاشقان ذوالمن

عاشقان وہم اگر صادق بود آں مجازش تا حقیقت می کشد

عاشق صادق کو اپنے آپ سے گذر جانا چاہیے، یعنی اپنی تمام خواہشوں اور اپنی ساری

غرضوں کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ۵

چوں غرض آمد نہر پوشیدہ شد صد حجاب زد دل بہوی دیدہ شد

اے چاہیے کہ خود پسندی اور جاہ طلبی کے غور سے باز آئے، اپنے علم کے فریب

سے بچے اور اپنی ذات یعنی شہوانی ذات کو درمیان سے اٹھا دے اور مرجائے تاکہ زندہ ہو

ورنہ جب تک وہ ظاہر پرستی کے چکر میں پڑا رہے گا وہ زندہ نہ ہو سکے گا۔ اس کی مثال ایسی

ہی ہے جیسے ایک نحوی جو قواعد نحو کے لحاظ سے دوسروں کو جاہل بتاتا تھا، ایک بار کشتی

میں سوار ہوا، اس خود پرست نے کشتی بان سے پوچھا کہ تو نے کبھی نحوی پڑھی ہے۔ بیچارے

ملاح نے جواب دیا نہیں بڑھی، کہا تو نے اپنی آدمی عمر صالح کی۔ ملاح چپکا پور ہا، تھوڑی دیر بعد کشتی گم داب میں جا پھنسی تو ملاح نے نحوی سے پوچھا آپ نے تیرنا بھی سیکھا ہے۔ جواب دیا نہیں۔ ملاح نے کہا افسوس تم نے پوری عمر صالح کی۔ اب جانا بازی کا وقت ہے، نحوی ہونے سے کچھ کام نہیں چلے گا، یہاں تو "نحوی" کی ضرورت ہے۔ یعنی ایسے مرد حقیقت پرست و شہوت کش کی ضرورت ہے جو گم داب حوادث اور آزمائش زندگی سے اپنے آپ کو سلا نکال لے جائے اور دوسروں کو بھی ان حوادث سے رہائی دلائے ۵

آن بچی نحوی بکشتی درشت	رو بہ کشتیان نہاد آن خود پرست
گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا	گفت نیم عمر تو شد در فنا
دل شکست گشت کشتیان ز تاب	لیک آندم گشت خامش از جواب
با کشتی را بگردابی فکسند	گفت کشتیان بدان نحوی بلند
پیچ دانی آشنا کردن بگرد	گفت نی از من تو سباحتی مجو
گفت کل عمرت ای نحو فناست	زانکہ کشتی عرق این گرداب ہا
محمی باید نہ خواہی حساب بدان	گر تو محوی بے خطر در آب ران
آپ دریا مردہ را بگرد نہند	در بود زندہ ز دریا کے رہد
چوں بگردی تو ز اوصاف بشر	بھرا سرات نہند ہر فرق سر
مرد نحوی را از ان در دو ختم	تا شمارا نحو محو آمو ختم

صوفیاء نے ظاہر پرستی اور خود فریبی کے خلاف جتنا جہاد کیا ہے شاید ہی کسی اور گروہ نے اتنا جہاد کیا ہو۔ ان کی نظر میں ساری دنیا ایک حقیقت کی مظہر اور ایک مشیت کی جلوہ گاہ ہے اس لئے اختلاف اہم اور سرزدان بنی آدم کی دشمنیاں ان کے جہل اور ان کے غور کا نتیجہ ہیں۔ اس کی وجہ وہی ظاہر پرستی اور وہی ان کے غلط قیاسات ہیں۔ ان لوگوں کا حال بقال کی طوطی کا سا ہے جو بڑی خوش نوا اور خوش رنگ تھی اور باتیں بھی خوب کرتی تھی۔

ایک دن ایک بی بی اس پر چھٹی جان بچانے کے لئے طوطی جو بھاگی تو اس کی ٹکر سے روغن بادام کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ بقال نے روغن کا شیشہ جو ٹوٹا دیکھا تو مارے غصہ کے وہی شیشہ اٹھا کر طوطی کے سر پر دے مارا۔ بے چاری طوطی گنجی اور گونگی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے ایک گنجے پریشان حال درویش کا ادھر سے گزر ہوا اسے دیکھ کر طوطی کی قوت گویائی واپس آگئی اور اس نے آواز لگائی افسوس تو نے بھی روغن بادام کا شیشہ توڑا، اسی لئے تو گنجہ بنا پھر تاہے! نادان لوگ بھی طوطی کی طرح دوسروں کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں۔

بود بقالی و اورا طوطسی! خوش نوا و سبز و گویا طوطسی!

بردکان بودی نگہبانِ دکان نکتہ گفتی باہمہ سودا گراں!

در خطاب آدمی ناطق بدی! در نوا ی طوطیاں حاذق بدی!

گر بے رحمت ناگہ در دکان بہر موشی طوطیک از بیم جان شیشہ ہای روغن بادام رنجت

حبست از صدرِ دکان سوئی گریخت از سوی خانہ بیامد خواجہ اش

دید پر روغن دکان و جاش چرب بر سرش زد گشت طوطی کل ز حرب

روزک چندی سخن کوتاہ کرد! مرد بقال از ندامت آہ کرد

ریش برمی کند می گفت اسی در رخ کافابِ نغمہ شد زیر میخ

دست من بشکستہ بودی آن زمان چون ز دم بر سر آن خوش زبان

ہایہ نامی داد ہر درویش را! تا بسیاد نطق مرغ خویش را

بعد سے روز و شب حیران و زان بردکان بنشستہ بود زو میبدار

می نمود آن مرغ را ہر گون شکست تاکہ باشد کاندر آید او بگفت

جو لفظی سر برہنہ می گزشت ہسری بی موج و پشت طاس و پشت

طوطی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد کہ ہی فلاں

از چہ لے کل باکلاں آمختی تو گرا ز شیشہ روغن بختی
از قیاسش خندہ آمد حلق را کو چو خود پنداشت صابا دلق را
کار پاک از قیاسن از خود بگیر گر چہ باشد در نشین شیر شیر
جلو عالم زین سبب گمراہ شد کم کسی ز ابدال حق آگاہ شد

ہر جماعت کا یہی خیال ہے کہ اس کی فکر صالح ہے کئی حزب بآل دیہم فرعون
انسانی گمراہی بس یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے اختلافات رونما ہوتے ہیں اور یہیں سے
لڑائی جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے اس لطیف نکتہ کو مولانا نے عجیب و غریب انداز میں بیان کر دیا ہے
انسانیت کی نجات کے لئے ظاہر سے گذر کر حقیقت کا مشاہدہ ضروری ہے۔ لیکن حقیقت
کو صرف حقیقت بین آنکھ ہی سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ایسی نظر حاصل کرنے کے لئے ریاضت
تہذیب نفس اور فضائل کا کسب لازمی ہے۔ ورنہ انسان سایہ کو حقیقت اور سراب کو آب
سمجھنے لگے گا، نادان خیال کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سایہ کو پکڑنا چاہتے ہیں اور حق و باطل
میں تمیز نہیں کر سکتے۔ یسلی کی دید کے لئے چشم محبوں پیدا کرنا ضروری ہے۔ اسی نکتہ کو مولانا اس
نیل سے واضح کرتے ہیں کہ یسلی کی محبت میں محبوں کی دیوانگی کا شہرہ چلا تو بادشاہ وقت نے یسلی
دیکھنا چاہا۔ یسلی حاضر کی گئی تو ایک کالی بکونی عورت کو دیکھ کر اسے بڑی حیرانی ہوئی اس نے
اسے کہا تجھ میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ تجھے دیکھ کر ایک اچھا خاصہ آدمی اپنے حواس
بھینٹے اور تیری محبت میں پاگل ہو جائے۔ یسلی نے کہا تم محبوں کہاں کہ میرے حسن کا نظارہ کر لو۔

گفت یسلی را خلیفہ کاں توئی کہ تو محبوں شد پریشان و غوی
از دیگر خباں تو افروں نیستی گفت خاش چوں تو محبوں نیستی
ہر کہ بیدار است او در خواب تر ہست بیداریش او را خوش تر
خفتہ آن باشد کہ او از ہر خیال دارد امید کند با او معال
مرغ بر بالا پران و سایہ اش می دود بر خاک پتران مرغ دش

اہلی صیاد آں سایہ شود می دو چندان کہ بے ایہ شود

تیر انداز و بسوی سایہ او ترکشش خالی شود در جست و جو

حقیقی بیاری کے لئے طاعت عبادت حق پرستی، تربیت نفس اور درو مندی لازمی

ہے۔ ظاہر بین کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ حق جوئی کا درد نہیں رکھتا ہے

ہر کہ او بیدار تہ پر درد تہ ہر کہ او آگاہ تر رخ زرد تہ

ظاہر ہے اس درد مندی اور ریاضت سے مقصد وظائف زندگی سے دست کشی ہے یعنی

توکل اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا نہیں۔ اس دنیا میں اسباب و علل کا پتہ لگانا چاہیے تاکہ حیات

جادید کے مقدمے یعنی اس حیات مستعار کے کام میں تعطل پیدا نہ ہونے پائے

گفت پیغمبر آواز بلند با توکل ز انوی اشتربند

رمز الکاسب حبیب اللہ شود از توکل در سبب کاہل مشو!

در توکل جب کسب اولیٰ تراست زانکہ در ضمن محبت مضمر است

گر توکل می کنی در کار کن! کشت کن پس تکیہ بر حبار کن

اس لئے درویشی اور عبادت الہی افلاس و ناداری، درپوزگی اور بے اسبابی کا نام نہیں

بلکہ غرور و خود پرستی سے رہائی ہے اور ظاہر سے گزر کر خدا سے وابستہ ہو جانا ہے۔ مال دنیا

وسیلہ ہے اور اسے جائز طور پر حاصل کرنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ خود مال پر مسلط رہے

یہ نہ ہو کہ مال اس کی ذات پر مسلط ہو جائے اسی طرح خدا کے راستے میں زن و فرزند رکاوٹ نہیں

ہیں۔ درویشی استغنا اور بے نیازی کا نام ہے، احتیاج اور ناداری کا نہیں ہے

چیت دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

مال را کن بہر دین باشی حمل! نعم مال صالح خواندش رسول

آب در شستی ہلاک شستی است آب اندر زنجبستی شستی است

سچا صوفی ہر چیز کا مقصد اور اس کا محل جانتا ہے، وہ عالم باطن کے معنی 'جہان ظاہر' کا مطلب

اور اسبابِ غفل جاننے کی کوشش کرتا ہے، ایسی زندگی کا بیشتر حصہ خدمتِ خلق میں بسر کرتا ہے، امور میں تامل کرتا ہے اور آزمائش سے پہلے اپنے پیرو پیشوا کے آگے دم نہیں مارتا وہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ بسیار گوئی اور دانش کا دعویٰ ناچنگی کی علامت ہے جو بات زبان سے نکل گئی گویا تیرے جو کمان سے نکل گیا، اس کے بعد پشیمانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

کودکِ ادل چوں بناید شیر نوش مدتی خاموش باشد جلدِ کوشش

مدتی می باید شل لب و دقتی از سخن تا او سخن آموختن

نکتہ کان جست ناگہ از زبان ہم چو تیرے دان کہ جست از کمان

در نگردد از رہ آں تبری پس بند باید کرد سیلی راز سر

پس تامل و خاموشی اختیار کرنا اور نصیحت سننا ہی عارفوں کا آئین ہے کیونکہ بسیار گوئی،

خود ستانی اور دانش فروشی صاحبِ دل عارف کا شعار نہیں۔ وہ دل کو زبان پر ترجیح دیتا ہے

کیونکہ دل خدا کی جلوہ گاہ ہے اور حبِ خدا کے سامنے منہ کا تعلق عالمِ الفاظ سے گزر کر قلبی

ہو جاتا ہے تو اس میں یگانگی اور سمجھ ریزی پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر کا رنگ اور شیرنگی ناپید ہو جاتی

ہے، کیونکہ آدمی کا جلال و قتال اس کی منافقتی اور زبان بازی کا نتیجہ ہے۔

چونکہ بے رنگی اسیرِ رنگ شد موسیٰ یا موسیٰ در جنگ شد

دل اور دل جمعی کا راستہ وحدت ہے، یہی اقوام کو بے گانگی سے یگانگی سکھاتی ہے زبان

اور ظاہر سے یہ ممکن نہیں ہے۔

ای بسا منید و ترک ہم زبان! نے بسا در ترک چوں بے گانگاں

پس زبان ہم دلی خود دیگر است ہم دلی از ہم زبانِ بہتر است

سر وحدت سے اتنی آشنائی اور عوامی جمعیت سے اتنی آگاہی کہ انسان کثرات سے

گذر کر جمع الجمع کے مقام پر پہنچ جاتے بہت دشوار ہے۔ جب کسی کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے

وہ ہر شخص کے آگے اس مقام کا راز بیان ہو کر سکتا، کیونکہ اس کے لئے بڑی تربیت اور تہذیب

نفس کی ضرورت ہے۔ اسی لئے صوفیوں کو اہل رازہ کہا گیا ہے۔

گفت پیغمبر کہ ہر کوسر نہفت زود باشد بامراد خویش حفت

دانہ چوں اندرز میں پہنایا شود سہراں سر سبزی بہستان شود

راز عرفانی کے افشاویں دو برائیاں ہیں، ایک تو اہل ظاہر اور بے مغز پوست پرستوں کی طرف سے اور دوسرے اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے والوں کی طرف سے یہ لوگ جہل کے زور پر استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک عقل قیاس و زعفران سے منور نہ ہو جائے، لاکھ عقل سر ٹیکے حتی تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔

یای استدلالیاں جو بین بودا۔ پای چو میں سخت بے تمکین بود

یہی ہر عرفان اور راز ایمان ہے جو دیوان شمس تبریز میں شور انگیز غزلوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر مثنوی میں حضرت شمس تبریز کا نام شاذ و نادر آیا ہے اور ان کی طرف نظر بالراست نہیں رہی ہے تو غزلیات میں راست شمس تبریز ہی پر در دو تاب اشار کے مقصود و مخاطب ہیں۔ چند ایک غزلوں کے سوا ہر غزل اس کے نام پر ختم ہوتی ہے جو مولانا کا معشوق معنوی اور کعبہ عرفانی تھا۔

غزلیات میں مولانا کی خاص خصوصیت وہ عاشقانہ جوش و خروش ہے جو ہر پڑھنے والے کے دل کو تڑپا اور اس کے احساسات کو گہرا دیتا ہے۔ ہر غزل احساسات کی بھرپور ہوتی آگ اور جذب و حال کی زندہ تصویر ہے اور بیشتر غزلیں روح سماع اور رقص عارفانہ سے لبریز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سرتاسر شور و شوق، جوش و خروش اور سوز عشق کی آگ بھڑک رہی ہے۔ مولانا جلال الدین سے پہلے ایسا شور ویدہ اور تڑپا دینے والا کلام شیخ عطار اور ان کے بعد سنائی کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ملتا۔ سوان شور انگیز غزلوں کا موضوع بھی وہی وصال حق اور وجود مطلق کا ادراک ہے اور ہر شعر سے ہجران یا ر و عشق دلدار پوئیدہ جس کے مظہر آپ کے پیرو مرشد حضرت شمس تبریز ہیں۔ یعنی اس پر جوش کلام سے توشا

شوق دیدار پویدا ہے تو کہیں سحران یار کا سوز و گداز نہ کہیں اس پیر معنوی کی مجلس کا وجہ آفریں
 سانس پر چھڑا جاتا ہے تو کہیں اس سے دوری اور اس کے فراق کا دل گداز نہ نالہ ملنہ کیا جاتا ہے
 جذبات کی صداقت اور گہرائی نے کلام کو حد درجہ مؤثر بنا دیا ہے۔ ہر غزل کے دل آویز وزن ترنم
 اور بخشش و مادم سے روح کی آشفنگی کا اظہار پورا ہے۔ مثلاً یہ غزلیں ملاحظہ ہوں جن کے
 مطلع ہیں ۷

بیامید بیامید کہ گل زار دمیدست بیامید بیامید کہ دل دار رسیدست

مردہ بدم زندہ شدم گریہ بدم خندہ شدم دولت عشق آمدہ من دولت یابندہ شدم

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم
 عشق کی اس گیر و دار میں عارف کی سب سے بڑی پناہ گاہ دل کا کعبہ ہے اور وصال دو
 کا قریب ترین راستہ دل کا راستہ ہے کیونکہ دل خدا کی جلوہ گاہ ہے اسی لئے فرماتے ہیں ۷

طواف کعبہ دل کن اگر دلی داری دست کعبہ معنی تو گل چہ پنداری

طواف کعبہ صورت حق ازاں فرمؤ کہ تا بواسطہ اس دلی بدست آری

ہزار بار پیادہ طواف کعبہ کہی قبول حق نشو و گرد دلی بیازاری

ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزوں باد دل خواب کہ اورا بہ تیج نشاری

جو دل نہیں رکھتے اور صفائے درون سے محروم ہیں خدا کی طلب میں نزدیک ترین راستہ گم کر کے

دور کے راستے سے جاتے ہیں یار کو گھر میں چھوڑ کر دنیا کے گرد گھومتے ہیں ۷

آہنا کہ طلب کا حندائید حندائید بیرون ز شمائیت کجائید کجائید

چیزی کہ نگردید گم از بہر چہ جوئید کس غیر شمائیت کجائید کجائید

درخانہ نشینید نگردید بہر کوی ! زیرا کہ شمائانہ دہم خانہ حندائید

یہی حال ان لوگوں کا ہے جو آلودہ قلب رکھتے ہیں جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے

جو کبھی حق کی تلاش میں ایک قدم نہیں اٹھاتے، جو عشق الہی سے محروم ہیں لیکن بظاہر نماز پڑھتے ہیں اور پوست پرستی کرتے ہیں۔ بے دلوں کی نماز کی قیمت چند حرکات سے زیادہ نہیں تو پھر ایسے لوگوں کی نماز جو یا کا ری سے پڑھتے ہیں اور جو بظاہر زائد اور باطن میں مردم آزار ہیں، کس شمار میں آسکتی ہے۔

اگر نہ روی دل اندر برا پرست دارم	من میں نماز حساب نماز شام
ز عشق روی تو من رو بہ قبلہ آورم	دگر نہ من ز نماز و ز قبلہ بے زارم
مرا غرض ز نماز آن بود کہ پہنانی	حدیث در دسراق تو با تو نگزارم
دگر نہ میں چہ سازی بود کہ من با تو	نشستہ روی بہ محراب دل بہ بازارم
نماز کن بصفت چوں فرشتہ ماند و من	سنو ز در صفت دیو وہ دگر گرفتارم
کسیکہ جامہ بہ سنگ بر زند نمازی	نماز من بچہ ارزد کہ در عیال دارم
از میں نماز نباشد بجز کہ آزارت	ہماں یہاں کہ ترا پیش از میں نیازم
از میں نماز ریائی چہاں خجل شدہ ام	کہ در برا برویت نظر نمی آرم
اشارتی کہ نمودی بنشستہ تبریزی	نظر بجانب ما کن غفور و عفتارم

خلاصہ یہ کہ اس عارف کامل کے کلام کا موضوع وحدت پر نظر، رجوع بباطن ظاہر ہے اعراف خلوص و صفا کی تعلیم، ظاہر پرستی اور یا کا ری و بیرونی تلاش سے گذر کر کشائش درون سے ربط، تحمل آفاق سے صرف نظر اور نور اشراق کے نظارہ کی دعوت ہے، کیسے والہانہ اور وحدانی انداز میں فرما گئے ہیں۔

بادل اندر راہ مردان با خستیم	غلغلے اندر جہاں انداختیم
آتش اندر دل خفتاں زدیم	شورش در عاشقاں انداختیم
خرقہ و سجادہ و تسبیح را	در حسراتِ مغاں انداختیم
داشتم بر پشت خود بار گراں	شکر کان بار گراں انداختیم

جبہ و دستارِ علم و تیل و قال جملہ در آبِ رواں انداختیم
 از کمانِ شوق تیرِ معرفت راستی سوی نشانِ انداختیم
 دستِ شستینم از ہما سببِ خود آتشِ اندرِ خنائانِ انداختیم
 دہیسی دوزخِ نرود داندہ جیفہ است جیفہ را پیشِ سگانِ انداختیم
 مازِ تیراں برگزیدہ محسنِ را پوستِ را پیشِ حناںِ انداختیم
 مابِ اطاعتِ شرت و ذوقِ و صفا در سرائیِ لامکانِ انداختیم
 بہرِ عشقِ شمسِ تبریزی لقب غلتے در آسمانِ انداختیم

وحی الہی

(جدید پیدائش)

تالیف مولانا سعید احمد صاحب ایم اے

مسئلہ وحی پر ایک متفقانہ کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں پر ایسے لپیڈر
 و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان افرور نقشہ
 آنکھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سما جاتا ہے جدید تعلیم یافتہ حضرات کے مطالعہ
 کے لائق کتاب کاغذ نہایت اعلیٰ کتابت نفیس طباعت عمدہ
 صفحات ۲۰۰ قیمت ۳۰۰ محرابہ للہ

مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی

التقریظ والانتقاد

مختصر سیرت قرآنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

(سعید احمد)

(۵)

اور یہ تو کوئی تنہا اسلام کی ہی خصوصیت نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ملک میں ایک حکومت قائم ہوتی ہے۔ اس کا دستور مرتب ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسب ضرورت اس دستور میں ترمیم و تہیج ہوتی رہتی ہے اور حکومت وقت اسی کے مطابق عمل کرتی ہے اور ملک کے سب شہریوں کو بھی دستور کے اس اڈیشن پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے چہ اس کا آخری اڈیشن ہو۔ اور ان کو اسی حکومت کی وفاداری کرنی پڑتی ہے جو ان کے زمانہ میں آخری حکومت ہو۔ لیکن دستور کے آخری اڈیشن پر عمل کرنے اور آخری حکومت کی وفاداری کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ اب سے پہلے کی جتنی حکومتیں تھیں وہ غلط اور باطل تھیں یا آخری اڈیشن سے قبل جو اڈیشن تھے وہ لغو اور بے کار تھے۔

مسئلہ زیر بحث سے متعلق اسلام کے اصل نقطہ نظر کی وضاحت کرنے کے بعد اب کیسے ذرا ان دلائل کا بھی جائزہ لے لیجئے جو جناب مصنف نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے پیش کئے ہیں۔

اس سلسلہ میں آپ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں غزوہ اُحسا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وما محمد الا رسول قد خلت
من قبلہ الرسل افان مات او قتل
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ویسے رسول ہیں جیسے رسول
پہلے گزر چکے ہیں۔ اگر وہ مر جاتے یا قتل ہو جاتے تو کیا

انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ
فلن یرضی اللہ شیئاً و سیمحی اللہ
ثم دین اللہ سے پھر جاتے؟ بہر حال اگر کوئی پھر جاتا تو اللہ
تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ ہوتا اور جو شکر گزار دوسرے باشند
ہیں انہیں اللہ جزا دیگا۔

پروفیسر صاحب یہ آیت اور اس کا مندرجہ بالا ترجمہ لکھنے کے بعد دو سوال قائم کرتے ہیں اور ان کے
جواب میں اسی ترتیب سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام غزوہ اُحد سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی
دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت کی جو تعلیم تھی وہ وہی تھی جو دوسرے رسول نے چکے تھے! ان دونوں
مقدمات کا گویا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام پس بعینہ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے
پیغمبروں پر نازل ہوتا رہا۔

اب فرماؤ کہ یہ دونوں باتیں اور یہ تنقیحات و نتائج کس درجہ کمزور ہیں اور قرآن مجید اگر یہ کہتا ہے
کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی تو کیا تم پھر جاتے تو اس کا مطلب یہ کیونکہ ہوا کہ غزوہ اُحد سے
پہلے اسلام کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی! اگر ایک حکومت کا بادشاہ اپنی رعایا سے کہے کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاتا
تو کیا تم حکومت کے بانی ہو جاتے تو کیا اس جملہ کا مطلب ہے کہ بس بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی اذہاب اس کے بعد
وہ جتنے دن بھی زندہ رہے گا وہاں اطاعت نہیں ہو گی! اور اس جنگ میں شرکت کے بعد جو جزا میں بھی شرف
کرے گا ان کی سند نہیں ہو گی۔ افسوس ہے کہ پروفیسر صاحب نے یہ لکھ کر فن بلاغت اور اسالیب کلام سے بھری
کا بڑا افسوسناک ثبوت دیا ہے۔ قرآن اس موقع پر کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے
جو پیغام دیا گیا ہے تمہیں بہر حال اس کا دھیان رکھنا اور اس کا اتباع کر لینا۔ خواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جذات خود دنیا میں تشریف فرما رہیں یا نہ رہیں اور دوسرے انسانوں کی طرح پیغمبر بھی دنیا میں آتے ہیں اور اپنی
اپنی مدت حیات پوری کر کے چلے جاتے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج (غزوہ اُحد میں) نہ ہی ایک نہ
ایک دن دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا تم لوگ آپ کی وفات کے بعد اس پیغام کو بھول جاؤ گے جو آپ نے
میں اہل ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے جو آپ نے تم کو دی ہیں؟ پس صریح مطلب اور یہ مابقی کلام
کلام ہے اس آیت کا! اس سے یہ کہاں نکلا کہ اسلام غزوہ اُحد سے ختم ہو چکا اور اس بنا پر غزوہ اُحد سے

بید کی جو تعلیمات نبوی ہیں وہ واجب العمل نہیں یا کم از کم اسلام کے خط و خال نہیں اور اگر ایسا ہی ہے تو مجھے قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے اُن کا کیا مطلب ہے ؟ کیا اُن کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطاع اور واجب الطاعت ہیں مگر صرف غزوہ اُحد سے پہلے تک کی زندگی میں اور اس کے بعد نہیں۔ اگر دوسری صورت کو مانا جائے تو پھر صرف آنحضرت کا سوال ہی نہیں ہوتا بلکہ غزوہ اُحد کے بعد جتنا قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی کتاب الہی نہیں رہتا اور اُس کا اتباع ضروری نہیں ہوتا اور ہاں غزوہ اُحد کا کیا ذکر ہمارے فاضل دوست کے نزدیک تو شعب ابی طالبؑ میں اور یہ بھی نہیں بلکہ غار حرا کی پہلی وحی ہی میں اچکا تھا ! (ملاحظہ فرمائیے ص ۳۳-۳۴) اب

کوئی بتلاؤ کہ ہم مبتلا ہیں کیا !

رہی دوسری بات یعنی یہ کہ مذکورہ بالا آیت میں قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ سے یہ سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہی تھی جو پہلے رسول نے چکے تھے ! تو ہم گزشتہ صفحات میں اسپرکائی روشنی ڈال چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آنحضرت کی تعلیم کلاً و جزاً وہی تھی جو پہلے رسول نے چکے تھے تو اس سے تضاد لازم آتا ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایک معمولی سے معمولی قانون کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ اس میں قطیعت اور یقینی ہو۔ لیکن صرف ایک "خدا پرستی" کا قانون ایسا ہے جو قانون کی اس عام خصوصیت سے محروم ہے بلکہ اہمیت المقدس کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھ لو یہ بھی درست۔ کعبہ کی طرف مڑ جاؤ یہ بھی صحیح ! اگر سیوں پر بیٹھے بیٹھے چند بول بول تو یہ بھی نماز اور کسی مندر میں جا کر سنگھڑ جاؤ تو یہ بھی نماز۔ اور ہاتھ یا نہ ہاتھ کر کھڑے رہو اور رکوع و سجود کرنا تو یہ بھی نماز۔ شراب پینا حرام بھی اور حلال بھی۔ ہفتہ کے دن ٹھہلی کا شکار کرنا جائز اور ناجائز۔ ذرا سوچئے تو یہ مذہب کیا ہوا بچوں کا کھلونا ہو گیا ! جب سب چیزیں بیک وقت جائز بھی اور ناجائز بھی ! اگر واقعی خدا پرستی اور مذہب اسی کا نام ہے تو اس مذہب سے لامذہبیت اچھی اور فاداری بشرط استواری عین ایمان ہے۔ اور اگر یہ ہی اسلام ہے ! تو کون مسلمان بڑے گاکر

کالم عشقم مسلمانی مراد کار نیست

اتنا کہنے کے بعد خود پر غیر صاحب کو یہ خیال ہوا اگر اسلام واقعی اُن کے بقول غار حرا کی پہلی وحی میں

پورا اچھا تھا تو پھر الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ الایہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال قائم کرنے کے بعد وہ خود اس کا جواب یہ دیتے ہیں ”ظاہر ہے لکم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین قدیم یعنی اسلام کے ماننے والے تھے۔“ اب سوال یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ لکم سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو پہلے سے کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور یہ اسلام کے نئے ماننے والے تھے یا بالفاظ دیگر یہ لوگ پہلے مشرک تھے اور اب مسلمان ہو گئے تھے اس کے علاوہ دریافت طلب یہ امر ہے کہ یہ دین جس کے ماننے کا حکم اسلام دیتا ہے کوئی ایک دین ہے یا کئی مختلف دین ہیں۔ اگر ایک ہی دین ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ اکمال دین کی بشارت دین کے نئے ماننے والوں کو دیجاتی ہے اور پُرانے ماننے والوں کو نہیں۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک اہل کتاب کا۔ اور ایک نئے لوگوں کا! اول الذکر کا دین پہلے سے مکمل ہے اور میوخر الذکر کے دین کو اب الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ کہہ کر مکمل کیا جا رہا ہے اور اگر دین ایک نہیں بلکہ دو یا دو سے زیادہ ہی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام کس دین کا نام ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک دین کا ہی نام ہو سکتا ہے۔ ہر ایک دین کو اسلام نہیں کہا جاسکتا۔ پس اگر اہل کتاب کا دین اسلام ہے تو نئے مسلمان ہونے والوں کا دین غیر اسلام ہوا۔ حالانکہ پروفیسر صاحب کی تفسیر کے مطابق قرآن مجید ان نئے مسلمانوں کے دین کو بھی رضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اسلام ہی کہہ رہا ہے اور اگر اسلام یہ ہی دین ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اہل کتاب کے دین کو اسلام نہیں کہیں گے۔

دوسری بڑی دلیل پروفیسر صاحب کی قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا۔ الْآيَةُ

آپ کہہ دیجئے کہ اے کتاب والو! اس کلمہ کی طرف
جو ہم میں اور تم میں برابر ہے یعنی یہ کہ ہم صرف
اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو
شریک نہیں مانیں گے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام کی تعلیم دی ہے وہ بس وہی ہے جس کو آیہ مذکورہ بالا میں ”کلمۃ سوا“ سے تعبیر کیا گیا ہے اس سے

تو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب جس دین کو مانتے چلے آ رہے تھے اس میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام پیش فرما رہے ہیں اس میں ایک کلمہ مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل کتاب بھی توحید کے قائل ہیں۔ اور اسلام بھی یہ ہی کہتا ہے لیکن اسلام بس فقط یہ ہی ہے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا۔!!

اب ہم تبصرہ ختم کرتے ہیں لیکن آخر میں یہ اور کہدینا چاہتے ہیں کہ پروفیسر محمد اجمال خاں صاحب کے خیال میں چونکہ قرآن مجید اب تک ترتیب نزولی کے مطابق مدون نہیں کیا گیا یا کم از کم اس کی ترتیب نزولی کی روشنی میں اس کا مطالعہ نہیں کیا گیا اس بنا پر قرآن کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں گیا ہے اور نہ قرآن کی راہ میں طرح طرح کی دشواریاں اور مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی قرآن جمع تو ہو گیا تھا مگر آنحضرت نے اس کی مختلف سورتوں کی ترتیب کو نہیں بتایا تھا“ (ص ۲۵) صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح احادیث و روایات سے ثابت ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب بھی آنحضرت کے عہد میں ہو گئی تھی۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ جب آیات نازل ہوتی تھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں سورت میں رکھو۔ اس کے علاوہ اب بھی احادیث ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں ہو گئی تھی اور وہ ترتیب آپ کی نظر سے گذر چکی تھی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر موجودہ ترتیب سے فہم قرآن غلطیاں واقع ہوتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ آنحضرت نے خود اس کو ترتیب نزولی کے مطابق کیوں مرتب نہیں کر لیا!!

علاوہ بریں پروفیسر صاحب کو یہ معلوم ہو گا کہ کسی دستور میں اگرچہ کسی ایک دفعہ کا اضافہ بعض خاص حالات کے تحت ہوتا ہے لیکن جب وہ دفعہ قانون یا دستور کا جز بن جاتی ہے تو اب اس کا حکم عام ہوتا ہے اور وہ شان نزول کے ساتھ مخصوص نہیں رہتی اگرچہ اس دفعہ کی اسپرٹ کیا ہے؟ اس کا پتہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس دفعہ کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ اس بنا پر قرآن مجید کی آیات کو تاریخی ترتیب نزولی کی روشنی میں مطالعہ کرنا ان آیات کی اسپرٹ معلوم کرنے کے لئے تو ضروری ہے لیکن جہاں تک ان احکام کا تعلق ہے جو ان آیات سے نکلے ہیں ان کے لئے ترتیب نزولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

والاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مشرقی افریقہ کا علاقہ (کینیا)

اور ”اوماؤ تحریک“

(اس مضمون کی تیاری میں ”رسالہ الہلال“ دمصر، بحریہ جولائی ۱۹۵۳ء سے استفادہ کیا گیا
از مولانا محمد ابراہیم حسین صاحب فاروقی ایم اے)

آج کل اوماؤ تحریک کے سلسلہ میں انگریزی نوآبادی یا برطانیہ مقبوضہ علاقہ ”کینیا“ منظرِ عام پر آگیا ہے جس کے متعلق سداۓ اہم خبریں اخبارات میں آرہی ہیں یہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ عام معاہدات کے لئے کینیا کی جغرافیائی حیثیت کو اجمالاً اور وہاں کی تحریک آزادی کی تاریخ کو نسبتاً تفصیل سے لکھ دو تاکہ اس تحریک کی اجمالی حقیقت سے کما حقہ آگاہی ہو جائے۔

مشرقی افریقہ میں علاقہ کینیا خط استوا کے جنوب میں (۱۱) درجہ پر واقع ہے جس کے مشرق میں بحرِ حبش اور اس کا ساحل ”مباسا“ ہے ”مباسا“ کے جنوب میں جزیرہ ”زنجبار“ ہے شمال مشرق میں اٹلی کا ”سولہ“ شمال میں سلطنت حبش اور شمال مغرب میں سوڈان اور مغرب میں یوگنڈا اور بحیرہ وکٹوریہ ہے۔ اس کے مغرب میں بلجیم کا علاقہ ”کنگو“ ہے۔ کینیا کا پایہ تخت ”نیروبی“ گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کا مجموعہ ہے جنوب میں ہے اور اس کے جنوب مغرب میں ”نجانگنا“ کا علاقہ ہے۔ اس طرح اس کے یہ علاقہ مختلف حکومتوں کی نوآبادیوں اور مختلف سلطنتوں کی حدود سے گھرا ہوا ہے جو برطانوی مشرقی افریقہ کے وسط میں ہے۔

بہر حال مشرقی افریقہ کا یہ وہ وحشی اور وحشت ناک علاقہ ہے جو اب برطانوی تسلط سے بہرہ فیت و قربانی چھٹکارا چاہتا ہے، اسی کو شش آزادی یا آزادی پسندی کا نام اوماؤ تحریک ہے۔

وہ برطانوی یا سفید فام جماعت جو اب تک آرام و سکون کی زندگی بسر کرتے ہوئے وہاں کے وحشی یا نیم وحشی سیاہ فام قوم پر حکمرانی کر رہی تھی وہ اب آئے دن کے خطرات سے دوچار ہے۔

ایمراؤ شاہیہ بتاتے ہیں کہ "کینیا کی نو آبادی کے علاقہ کیکو پولینڈ" میں جو یورپین رہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ ہے گو یہاں کے اصلی باشندوں کے مقابلہ میں ان کی آبادی ایک چوتھائی ہے باوجود اتنی بڑی آبادی کے بقول ایک انگریز کے کہ :-

"رات دن میں ایک لمحہ کے لئے بھی ہم میں سے کوئی بھی اپنی جالوں اور جائداد کی طرف سے مطمئن نہیں ہے"

اس علاقہ کے اکثر باشندگان اتناک وہی وحشیانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ البتہ چند ایسے ہیں۔ وہ بھی پایہ تخت بیرونی ہیں۔ جو فرنگی لباس پہن کر گھوڑہ دوڑ وغیرہ کے میدانوں میں پھرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے یا تو گھریلو اور موٹلوں کے ملازم ہیں۔ جیسے بہرے و خاندانوں وغیرہ یا ٹیکسیوں دکانیوں کے موٹروں کے ڈرائیور ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے "ماؤاؤ" انجمن کی بنیاد ڈالی جو اس سے پہلے ایک خفیہ انجمن تھی اس انجمن کی غرض و غایت ہی صرف یہ تھی اور ہے کہ اپنے ملک سے فرنگیوں کو جس طریقہ سے ہو سکے نکال دے۔ یہ تحریک اس تیزی سے بڑھی کہ ملک کے بیشتر افراد اس کے ممبر ہو گئے۔ حتیٰ کہ عورتوں نے بھی ممبر بن کر اس تحریک میں حصہ لینا شروع کر دیا اس تحریک کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اس سے قبل دو انجمنیں قریب قریب ایک ہی مقصد کے لئے قائم کی گئیں۔ چنانچہ ایک جماعت میں وہ انتہا پسند راہیں تھیں جن کی رہنمائی ایک ایسے معجزوں کے ہاتھ میں تھی جو یہ پرچار کیا کرتا کہ یورپین کو یا تو نکال دو یا ختم کر دو یہ پرچار ایسا نہ تھا کہ ارباب حکومت بطور تماشائی دیکھتے رہتے چنانچہ حکومت نے اسنادی تدابیر اختیار کیں نتیجہ یہ ہوا کہ اس جماعت اور پولیس میں ایک ایسا ہولناک تصادم ہوا کہ اس میں صدر انجمن اور (۱۲) راہیں کام آگئے اور اس طرح حکومت کے نزدیک گو یا وہ انجمن معہ اپنے اغراض و مقاصد کے ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔

اب یہی دوسری انجمن جس کی غرض تو یہی تھی مگر تنظیم بدلی ہوئی تھی۔ اس کے صدر نے گوصاف
طور پر توبہ کا دعویٰ نہیں کیا لیکن یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا کی طرف سے صرف اس کام کے لئے بھیجا
گیا ہے کہ۔

”وہ اپنے ملک کو انگریزوں کی لعنت سے نجات دلا دے“

سرخ کوٹ اور سرخ ہیٹ (انگریزی ٹوپی) سے ملبوس ہو کر وہ ہم وطنوں میں پھرتا اور اپنی بخت
کی بشارت دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اسی سلسلہ میں اس نے ایک
روز ایک پولیس افسر کو ذبح کیا اور اس کے خون سے اپنے مددگاروں کے کپڑوں کو داغدار بنا کر
یہ تلقین کی کہ :-

”اگر یہ یورپین ملک کو نہ چھوڑیں تو اسی طرح سے ان کے خون سے ہولی کھیلو“

قریب تھا کہ یہ تشدد آمیز تحریک مزید خطرات پیدا کیے کہ اسی قتل کی پاداش میں حکومت نے
اس خود ساختہ مبعوث ”یا نام نہاد“ بنی“ کو گرفتار کر کے پھانسی دیدی۔ چنانچہ یہ دوسری تحریک بھی حکومت
کے نزدیک دب گئی۔

ان دونوں تحریکوں کے گویا فنا ہونے کے بعد ماؤماؤ تحریک نے مسلمانوں میں یا اس کے بعد
جنم لیا جس نے یورپین دشمنی کو اپنا مسلک بنا کر ان فاش شدہ دونوں جماعتوں کا انتقام لینے کا گویا
اعلان کیا اور انگریزی دینی تعلیم کی طرف سے باشندگان ملک کو جن میں سے بعض اس تعلیم سے عیسائی
بھی ہو چکے تھے منحرف کرنے کے لئے یہ کہنا شروع کیا کہ :-

”یہ مسیح (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) تو انگریز تھے، اس لئے وہ بنی یا رسول نہیں ہو سکتے“

اس کے ساتھ ہی عام جلسوں کو منعقد کر کے مقررین لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ سفید فام اپنے
ذاتی نفع کی خاطر یہ فام قوم پر تسلط جلائے ہوئے ہیں۔ غرض کہ اسی قسم کی باتیں کر کے اپنی قوم کے
افراد کو اس تحریک میں شرکت کی نہ صرف دعوت دیتے تھے۔ بلکہ بصورت انکار یا اغراض ان کو انتقام
کی دھکیاں بھی دیتے تھے۔

تحریک کے مبادی یا اغراض و مقاصد کچھ ہوں جس کے آغاز و انجام کا سمجھنا انسان کے لئے ذرا مشکل ضرور ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تحریر ملک کی معاشی پستی کی پیداوار ہے کیونکہ بنیادی اس آخری لڑائی کے بعد "گیگلو پوینٹ" کے پیشتر قبائل کے افراد جب معاش سے تنگ ہوئے تو وہ جوق جوق ترک وطن کر کے "نیروبی" میں آکر بسنے لگے تاکہ حصول معاش میں ان کو آسانی ہو کیونکہ نہ صرف ان تاجر اور محیط زدہ علاقوں میں معاش کا فقدان تھا بلکہ نوجوان لوگ پایہ تخت کی بڑھتی ہوئی رونق پذیر صنعت میں داخل ہو کر بہتر زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے بہر حال یہ فطرت کا ایسا تقاضا تھا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی غور طلب مسئلہ تھا اور ہے کہ آیا پایہ تخت کی صنعت خواہ کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو ان تمام تارکین وطن کو جذبہ ہی کر سکتی تھی یا نہیں اور اس طرح ان کی معاشی حالت سدھ بھی سکتی تھی بہر حال یہاں آنے کے بعد جب انھوں نے صنعت کا دروازہ بند پایا تو ان کے لئے سوائے لوٹ مار کے کوئی راستہ نہ تھا چنانچہ انھوں نے اس کام کے لئے جماعتیں بنائیں تاکہ وہ ان یورپین کو لوٹیں جو عیش و راحت کی زندگی گزار رہے تھے مرکزی حکومت نے اس عام ترک وطن کے خطرات کو نہ تو بروقت محسوس کر کے اس کے اسناد کی تدابیر کیں اور نہ پہلے کے تارکین وطن پر سخت نگرانی رکھی۔

اس سیاسی معاشی خلفشار کے زمانہ میں انھیں قبائل کا ایک سیاسی لیڈر جو "کینتی تیا" زغالبارو سے واپس آگیا جو کینیا میں اب نہ یہ جڑواست ہے اور جس کے مقدمہ پر دیہائے قانون کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ان فافہ کش تارکین وطن کی تنظیم میں مشغول ہو گیا جلے کر کے اس نے لوگوں سے انجمن کے اصول پر چلنے کا حلف لینا شروع کیا پولیس سے عدم تعاون اور یورپین سے نجات حاصل کرنا اس اصول کی بنیاد تھی۔ اب تک یہ انجمن ایک حد تک خفیہ کام کر رہی تھی مگر یہ وہ کھلا ہوا راز تھا جس سے مقامی ذمہ دار حکام ناواقف نہیں ہو سکتے تھے لیکن انھوں نے اس کے خطرناک نتائج کو محسوس نہیں کیا یہاں تک کہ یہ انجمن نہ صرف طاقتور ہو گئی بلکہ اس کی شاخیں سارے ملک میں پھیل گئیں اور اس کا ایسا منظم جال تقریباً تمام ملک میں پھیل گیا کہ پولس اسنادی تدابیر کی کوششوں میں ناکام میاب رہی اب یہ حالت

ہو گئی کہ اگر کوئی واقعہ پیش آتا تو اس کے ثبوت کے لئے پولس کو کوئی گواہ ہی نہیں ملتا تھا دن دہائے قتل کی واردات ہوتی لیکن کوئی شخص گواہی دینے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ یوروپین بالکان زراعت کے مکانوں کی دیواروں پر چلی قلم سے لکھا ہوتا کہ :-

”روانگی یا موت“

بہر حال اس قسم کے قتل کی وارداتیں مسلسل ہونے لگیں لیکن پولس قاتل یا قاتلوں کے پتہ چلانے سے قاصر رہنے لگی اور کیوں نہ ہوتی کیونکہ مقامی لوگ نفیشتی سختیوں کو برداشت کرتے تھے لیکن واردات سے لاطینی ظاہر کرتے تھے وہ اہل ملک جو انگریزوں اور رابرٹ باب حکومت سے تعاون کرتے تھے وہ بھی اس جماعت کی زد سے محفوظ نہیں تھے۔ وہاں کا ایک مقامی لیڈر جو حکومت کا معاون تھا اور جس کو اہل ملک نے ”افریقہ کا چرچل“ نام دیدیا تھا۔ باوجود پولس کی حفاظت کے انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا لیکن باوجود ان تھک کوششوں کے پولس قاتل کے پتہ چلانے میں کامیاب نہ ہوئی۔

پولس کے ایک مقامی جاسوس نے ایک بار انجمن کے اراکین کی مینگا کی اطلاع پولس کو کر دی اسی روز رات کو وہ خبر رساں کو گھر سے اٹھائے گئے اور ایک کافی آباد گھاؤں میں اس کو لے جا کر مجمع کے سامنے اس کو سزا کا حکم سنایا سب سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اس کے بعد سستی والوں سے کہا گیا کہ اپنے اپنے کدالوں سے اس کے تنکے بولی کریں۔ چنانچہ یہ حکم فوراً نافذ ہوا پولس دوسرے روز اس گاؤں میں پہنچی اس نے سب سے اس واردات کے متعلق دریافت کیا لیکن سب نے متفقہ طور پر یہی کہا کہ :-

”ہم کو اس کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہے“

تنظیم ماؤ ماؤ | جماعت ماؤ ماؤ کو ان لوگوں نے کافی منظم کیا ہے جس کے چار بڑے مرکز ہیں اور جو مقامی لیڈروں کی نگرانی میں ہیں ان کی تعداد باوجود گرفتاریوں کے اب بھی کافی زیادہ ہے اور روز بروز بڑھتی ہی جاتی ہے۔ انجمن کی ممبری کی فیس وہ شلنگ (تقریباً ۱۰ روپے) ہے جن کو یا تو یکشت اد کیا جاتا ہے اور یا باقساط ادائیگی ہوتی ہے۔ قسطوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ مقامی لیڈر اس فیس میں سے ۱۰

تہائی اپنے لئے رکھ لیتا ہے اور باقی رقم مرکز کو بھیج دیا کرتا ہے اس مالی منظم سے مرکز اور ریڈر دونوں مستفید ہوتے ہوئے نہایت کامیابی سے اپنے مشن کو چلا رہے ہیں۔

”اؤاؤ“ کی کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے کہ پورے ملک میں بہت زیادہ گھنے جنگل اور پہاڑ ہیں۔ جو ایسی جگہ ہیں جہاں سے یہ اراکین جمعیت وقت مناسب پر نکل کر واردات کر جاتے ہیں اور پھر وہیں چلے جاتے ہیں۔ پولس نہ وہاں جا کر تعقیب کر سکتی ہے اور نہ ان کا پتہ چلا سکتی ہے۔ صرف اسی قسم کی وارداتیں نہیں ہیں جو جنگلوں کے آس پاس کی آبادیوں تک محدود ہوں فی الحقیقت اس انجمن کے دائرہ عمل نے اہل شہر کی یورپین زندگی کو نہ صرف تلخ کر دیا ہے بلکہ سخت خطرہ میں ڈال دیا ہے شہری آبادی مقامی ملازموں سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے جن کی اکثریت اس انجمن کی ممبر ہے جو کم از کم یہی کہتے ہیں کہ وہ ضروری خبریں مرکزوں کو دیتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شام کو کوئی یورپین حسب عادت باب شہر کے نواح یا سمندر کے کنارے پر نہیں جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے فارم سے دن کو بھی اپنے مکان تک وہ بغیر محافظ کے نہیں آ سکتے اور کسان جو مقامی ہوتے ہیں مگر وہ کسی نہ کسی فارم کے مالک یورپین کے ملازم ہوتے ہیں۔ نیز یورپین اپنی عورتوں کو اس فارم میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے اور اب تو بیشتر کسان یا تو جیل خانوں میں ہیں یا اپنا کام چھوڑ کر انھیں باغیوں کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ غرض کہ نہ رات خطرہ سے خالی ہے نہ دن فرنگیوں کے مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں سلاخوں کو اڑوں سے بند رہتے ہیں اور جیسا کہ ان کا دستور تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لوگ یا تو اپنے پائیں باغ میں بیٹھ کر کافی پیتے تھے یا اوپر کے چھجے پر جو پائیں باغ کے طرف ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان خطرات نے ان کو اب گھر بلو تفریحات سے بھی محروم کر دیا۔ حکومت نے اسنادی کارروائیوں کے علاوہ ایک اور تدبیر بھی نکالی ہے تاکہ باشندگان ملک اس انجمن سے الگ ہو جائیں۔

یعنی حکومت نے تشددی کارروائیوں کے علاوہ قبائلی ”طبیعوں“ سے کام لینا شروع کیا ہے جن کا قبائل کے افراد پر کافی اثر ہے۔ تاکہ وہ اس انجمن سے کنارہ کش ہو کر اس کے اثر سے

آزاد ہو جائیں وہ لوگ شہروں اور گاؤں کی آبادیوں میں ماضی کی ریڑھ کی ہڈی سے کر جس کو وہ "سنگ موت" کہتے ہیں۔ پھرتے ہیں اس پر چند تعویذ بھی پڑتے ہیں۔ وہ طبیب اپنے ہم وطنوں سے کہا کرتے ہیں کہ بس اس کے چھو لینے کے بعد انسان تمام خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس کی دھمکیاں "ماؤ ماؤ" کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ نسخہ بھی کامیاب نہ ہوا اور باشندگان ملک نے انجمن کا یا انجمن نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس تخریبی اور مہلکانہ تحریک کے نتیجے کے متعلق سر دست کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ "قوت" اور "حشیانہ اعمال" یا "وحشت" کا مقابلہ ہے۔ العلم عند اللہ

ندوۃ المصنفین کی ایک جدید مہتمم باشان کتاب

تایخ مشایخ چشت

خواجه گنج چشت کی نہایت مستند اور متفقانہ تایخ جسے پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی "اساتذہ شیعہ" تایخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و رفیق ندوۃ المصنفین نے بڑی تلاش اور تحقیق کے بعد مرتب کیا ہے اردو زبان میں صوتیا کا یہ پہلا تذکرہ جس میں امت کے ان پیشواؤں کے مفصل حیات نظام اصلاح و تربیت اور انداز تبلیغ پر نہایت مدلل اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے صرف مقدمہ ۳۰ صفحات پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے تلاش و تحقیق کا شاہکار ہے۔ مقدمہ کے بعد چشتیہ نظامیہ سلسلہ کی نشاۃ ثانیہ کے مندرجہ ذیل بزرگوں کے تفصیلی حالات درج کئے گئے ہیں۔

- ۱۔ حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ (۲) حضرت شاہ نظام الدینؒ (۳) حضرت شاہ فخر الدین دہلویؒ (۴) حضرت شاہ نور محمد مہارویؒ (۵) حضرت شاہ بان احمد دہلویؒ (۶) حضرت خواجہ محمد عاقلؒ (۷) حضرت عارف محمد مہال ملتانؒ (۸) حضرت شاہ محمد سلیمان تونسویؒ (۹) حضرت عارف محمد علی خیر آبادیؒ (۱۰) حضرت حاجی نجم الدین تھانیؒ (۱۱) حضرت خواجہ شمس الدین سیالویؒ (۱۲) حضرت شاہ ابوالکلام تونسویؒ (۱۳) صفحات بڑی قطع کتاب عبادت کاغذ نہایت اعلیٰ قیمت پر، مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی

ادبیات

بریلان

از

(جناب الم منظر نگر)

فسانہ غمِ الفت ہے داستانِ تیری
تھے اشکِ سرخِ شب و روزِ زینتِ مرگاں
بستِ تیاق اٹھایا ہر ایک بارِ جفا
ہوا جمالِ نہاں تیرا زینتِ شبِ متدر
ہر ایک لفظ میں وقتِ ازاں تھا کیفِ ازل
فروغِ شوق تھا تھکا رہ جہاں حبیب
سہرِ نیاز رہا وقتِ آستانِ جمال
تھے مذاقِ وفائے سکوں تو بخشا تھا
کلیمِ شعلہ در پردہ بھی نہ دیکھ سکے
اسے بھی طوفِ مدینہ کا شوق ہے شاید
شعور رکھتی ہے آزادی و عثمائی کا

نیشِ ز شعلہ گرفتند و بردل تو زدند
چہ برقِ جلوہ بجا شکِ حاصل تو زدند

غزل

(جناب شارق میرٹھی ایم اے)

میری نگاہِ شوق کا جانے کہاں مقام ہے
بادِ خزاں کا یہ پیامِ موسمِ گل کے نام ہے
عشق کی جو خلش بھی ہے اک خلشِ دوام ہے
عشق کی بخودی کو کیا کیفِ شرابِ غرض
رفعتِ مادے اُدھر انجم و کہکشاں دور
زندگی اس کی زندگی بخودی اس کی بخودی
اے مرے دوستِ آشنا کیا تجھے یہ نہیں پتہ
حدِ نظر سے دورِ دورِ عالمِ دل کے پاس پاس
تیری نگاہ پھرتے ہی رنگِ جہاں بدل گیا
مٹ نہ سکے گی عمر بھر قلبِ نگاہ کی خلش

عشق پہ آکے بھی مجھے حوصلہِ حرام ہے
گردِ شبنمِ صبح و شام پھر گردِ شبنمِ صبح و شام ہے
یہ سمجھو کہ تیرے بعد کارِ وفا تمام ہے
تیرے تباہِ حال کو تیری نظر سے کام ہے
تجھ کو خبر نہیں ابھی تیرا کہاں مقام ہے
جو ہو خرد سے دورِ دور جس کو جنوں کو کام ہے
راہِ طلب میں جو مٹا اس کے لئے دوام ہے
تیرا پتہ تو مل گیا، میترا کہاں مقام ہے
اب نہ وہ پہلی صبح ہو اب نہ وہ پہلی شام ہے
عشق تمام کا تمام سوزِ ششِ نام تمام ہے

شارقِ غنم نواز کا توڑ کے اس نے دل کہا

سن اے عورے کہ یہ سازِ شکستِ جا ہے

شہون علیہ

تجربہ خانہ ایڈسین | امریکہ کے مشہور موجد ٹامس الوائیڈسین نے ۷۷ برس ادھر ایک تجربہ خانہ قائم کیا تھا۔ یہ تجربہ خانہ امریکہ کے ضلع نیو جرسی میں بمقام وِسٹ آرٹس میں آج بھی

قائم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان سائنسداں بننا چاہتے ہیں ان کو پورا موقع اس مقصد کی تکمیل کا ملنا چاہیے اس کے لئے ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ تاکہ تجربہ خانہ کے ماہر سائنس دانوں اور انجینیروں کے تحت نوجوانوں کو مطالعہ اور کام کرنے کا پورا پورا موقع ملے۔

شرط یہ ہے کہ طالب علم نے ثانوی درجہ کی تعلیم امتیاز کے ساتھ حاصل کی ہو اور تجربہ خانے میں ۸ برس تک کام کرنے کے لئے تیار ہو۔ اس کو روزمرہ کی ضروریات کی پابجائی کے لئے ایک رقم دی جاتی ہے اور نیویارک کے انجینئرنگ کالج کے لئے داخلہ نہیں اور تعلیمی نہیں بھی دیا جاتا ہے۔

دن کے وقت طالب علم تجربہ خانے کے سائنس دانوں اور انجینیروں کے مددگار کی حیثیت سے کام کرتا ہے تجربہ خانے میں طبیعیات، کیمیا اور انجینئرنگ میں تحقیقی کام ہوتا ہے۔ رات کو طالب علم کالج میں حاضری دیتا ہے۔ گلیٹرٹ ڈکسن ایک ایسا ہی طالب علم ہے جو شعبہ کیمیا میں کام کرتا ہے۔ اس کو وہاں جدید ترین آلات کے ساتھ ماہرانہ رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تربیت کا یہ پروگرام کوئی سال بھر اور ہر چار سال کیا گیا ہے جن ملکوں میں سائنس دانوں کی کمی ہے ان کے سرمایہ داروں کے لئے ایک لمحہ فکریہ!

حُسنِ اتفاق | جب کوئی بات پہلی مرتبہ دہرائی جاتی ہے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ دوسری مرتبہ پھر ویسا ہی ہو تو ہم ذرا متوجہ ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ ہم کو حیرت ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور اگر مسلسل پانچ مرتبہ کوئی بات ہوتی رہے تو پھر اس کا سبب معلوم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ اسپین کے ایک خاندان میں ایسا ہی ہوا ہے۔ الفانسو بوزشہر کے بنیاد میں ایک افسر ہے۔ وہ ۳۶ برس ادھر ۵ جولائی کو پیدا ہوا تھا۔ اُس کے یہاں گزشتہ ۵ جولائی کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ الفانسو کا باپ

زندہ ہے۔ ۶۵۵۰ برس اور ۵ جولائی کو پیدا ہوا تھا۔ لوہے کا دادا بھی ۱۰۲ برس اور ۵ جولائی کو پیدا ہوا تھا۔ الفانسو کا چچا بھی ۵ جولائی ۱۹۱۹ء کو پیدا ہوا تھا۔ الفانسو کا سوتیلی بھائی بھی ۵ جولائی ۱۹۵۳ء کو ۲۱ برس کا ہو گیا۔ اب آپ اسے حسن اتفاق کہتے یا سورا اتفاق۔ ہے یہ ایک واقعہ۔

دن بڑھ رہا ہے | سر ہیرلڈ اسپنسر جونز برطانیہ کے شاہی منجم ہیں۔ حال ہی میں انھوں نے لندن کے ایک جلسہ میں اعلان کیا کہ دن بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس خبر سے گھبرانے کی بات نہیں۔ بڑھنے کی شرح بہت کم ہے۔ یعنی ایک صدی میں ثانیہ کا ہزارواں حصہ بڑھ جاتا ہے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ماہر ان فلکیات اب زمین کو کل وقت پہا نہیں مانتے۔

زمین کی حرکت گردش میں جو تغیرات ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے نئے آلات کی ایجاد کی ضرورت پڑی ان آلات سے زمین کی بے ضابطگیوں کا علم ہو جائے گا۔

گرینوچ کے اوسط وقت کے نگراں سر ہیرلڈ ہی ہیں۔ وہ سپا ہیانہ انداز رکھتے ہیں اور ان کی غمیر اس وقت ۶۴ برس کی ہے۔ جنگ کے زمانہ میں انھوں نے زمین سے سورج تک کا فاصلہ ناپ ڈالا تو جواب میں ۹۰۰۰۰۰۰ میل ملے۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ اس میں ۹۰۰۰ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔

شاہی منجم کے ہاتھ پر ایک ایسی دستی گھڑی رہتی ہے جس میں خود بخود کوک بھر جاتی ہے۔ مزید صوت کا کہنا ہے کہ جب سے ان کے ہاتھ پر یہ گھڑی آئی ہے اب تک رکی نہیں ہے۔ لیکن اگر رکی بھی جائے تو ان کا ہرج منہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ستاروں سے اتنا واقف ہیں کہ خالی آنکھ سے ستاروں کو دیکھ کر وقت معلوم کر لیتے ہیں۔

چاند پر سوٹا | پانڈیک کا سفر اب ایک امکانی بات سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ نیویارک امریکہ میں ایک شخص مسٹی رچرڈ جے ایچ ڈی ڈیش اسکینڈنگ نے ایک کمپنی قائم کی ہے جو چاند پر سونا تلاش کرے گی۔

سونا اگر مل گیا تو اس پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے قبضہ کیا جائے گا۔ نیویارک کی ریاست میں کمپنی کی یا قاعدہ رجسٹری ہو گئی ہے۔ اب قانوناً اس کو یہ حق حاصل ہے کہ زمین کے تابع چاند کی سطح پر وصافوں، معدنیات اور ٹکناسٹ کے حقوق قانونی طور پر حاصل کرے۔

سٹر اسکینڈنگ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ چاند تک پہنچنے میں ہم کو پچاس برس لگ جائیں۔ خود

شہون علیہ

تجربہ خانہ ایڈسین | امریکہ کے مشہور موجد ٹامس الوا ایڈسین نے ۷۷ برس ادھر ایک تجربہ خانہ قائم کیا تھا۔ یہ تجربہ خانہ امریکہ کے ضلع نیوجرسی میں بمقام رسٹ آر بیچ میں آج بھی قائم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان سائنس دان بننا چاہتے ہیں ان کو پورا موقع اس مقصد کی تکمیل کا ملنا چاہیے اس کے لئے ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے تاکہ تجربہ خانہ کے ماہر سائنس دانوں اور انجینئروں کے تحت نوجوانوں کو مطالعہ اور کام کرنے کا پورا پورا موقع ملے۔

شرط یہ ہے کہ طالب علم نے ثانوی درجہ کی تعلیم امتیاز کے ساتھ حاصل کی ہو اور تجربہ خانے میں ۸ برس تک کام کرنے کے لئے تیار ہو۔ اس کو روزمرہ کی ضروریات کی پابجائی کے لئے ایک رقم دی جاتی ہے اور نیویارک کے انجینئرنگ کالج کے لئے داخلہ فیس اور تعلیمی فیس بھی دی جاتی ہے۔

دن کے وقت طالب علم تجربہ خانے کے سائنس دانوں اور انجینئروں کے مددگار کی حیثیت سے کام کرتا ہے تجربہ خانے میں طبیعیات، کیمیا اور انجینئرنگ میں تحقیقی کام ہوتا ہے۔ رات کو طالب علم کالج میں حاضری دیتا ہے۔ گنبرٹ ڈکسن ایک ایسا ہی طالب علم ہے جو شعبہ کیمیا میں کام کرتا ہے۔ اس کو وہاں جدید ترین آلات کے ساتھ ماہرانہ رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تربیت کا یہ پروگرام کوئی سال بھرا دہر جاری کیا گیا ہے جن ملکوں میں سائنس دان کی کمی ہے ان کے سربراہ اداروں کے لئے ایک لمحہ فکر یہ!

حُسنِ اتفاق | جب کوئی بات پہلی مرتبہ دہرائی جاتی ہے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ دوسری مرتبہ پھر ویسا ہی ہو تو ہم ذرا متوجہ ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ ہم کو حیرت ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور اگر مسلسل پانچ مرتبہ کوئی بات ہوتی رہے تو پھر اس کا سبب معلوم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ اسپین کے ایک خاندان میں ایسا ہی ہوا ہے۔ الفانسو بزرگ شہر کے جنیک میں ایک انصر ہے۔ وہ ۳۶ برس ادھر ۵ جولائی کو پیدا ہوا تھا۔ اُس کے یہاں گزشتہ ۵ جولائی کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ الفانسو کا باپ

زندہ ہے۔ ۶۵ برس اور ۵ جولائی کو پیدا ہوا تھا۔ لوہہ کا دادا بھی ۱۰۲ برس اور ۵ جولائی کو پیدا ہوا تھا۔ الفانسو کا چچا بھی ۵ جولائی ۱۹۴۹ء کو پیدا ہوا تھا۔ الفانسو کا سوتیلّا بھائی بھی ۵ جولائی ۱۹۵۳ء کو ۶۱ برس کا ہو گیا۔ اب آپ اسے حسن اتفاق کہتے یا سورا اتفاق۔ ہے یہ ایک واقعہ۔

دن بڑھ رہا ہے | سر ہیرلڈ اسپنسر جونز برطانیہ کے شاہی منجم ہیں۔ حال ہی میں انھوں نے لندن کے ایک جلسہ میں اعلان کیا کہ دن بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس خبر سے گھبرانے کی بات نہیں۔ بڑھنے کی شرح بہت کم ہے۔ یعنی ایک صدی میں ثانیہ کا ہزارواں حصہ بڑھ جاتا ہے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ماہر ان فلکیات اب زمین کو کل وقت پتہ نہیں مانتے۔

زمین کی حرکت گردش میں جو تغیرات ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے نئے آلات کی ایجاد کی ضرورت پڑی ان آلات سے زمین کی بے ضابطگیوں کا علم ہو جائے گا۔

گرینوچ کے اوسط وقت کے ننگاں سر ہیرلڈ ہی ہیں۔ وہ سپاہیانہ انداز رکھتے ہیں اور ان کی عمر اس وقت ۶۴ برس کی ہے۔ جنگ کے زمانہ میں انھوں نے زمین سے سوچ تک کا فاصلہ ناپ ڈالا تو جواب میں ۵۰۰،۰۰۰،۳۰۹ میل ملے۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ اس میں ۹۰۰۰ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔

شاہی منجم کے ہاتھ پر ایک ایسی دستی گھڑی رہتی ہے جس میں خود بخود کوک بھر جاتی ہے۔ سر نوٹوٹ کا کہنا ہے کہ جب سے ان کے ہاتھ پر یہ گھڑی آئی ہے اب تک رکی نہیں ہے۔ لیکن اگر رکی جائے تو ان کا ہرج منہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ستاروں سے اتنا واقف ہیں کہ خالی آنکھ سے ستاروں کو دیکھ کر وقت معلوم کر لیتے ہیں۔

چاند پر سونا | چاند تک کا سفر اب ایک امکانی بات سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ نیویارک امریکہ میں ایک شخص سٹی رچرڈ جے ایچ ڈی ڈیش اسکینڈنگ نے ایک کمپنی قائم کی ہے جو چاند پر سونا تلاش کر لگی سونا اگر مل گیا تو اس پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے قبضہ کیا جائے گا۔

نیویارک کی ریاست میں کمپنی کی باقاعدہ رجسٹری ہو گئی ہے۔ اب قانوناً اس کو یہ حق حاصل ہے کہ زمین کے تابع چاند کی سطح پر دھاتوں معدنیات اور ٹکناسٹ کے حقوق قانونی طور پر حاصل کرے۔

سٹر اسکینڈنگ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ چاند تک پہنچنے میں ہم کو پچاس برس لگ جائیں۔ خود

موصوف کی عمر اس وقت پچاس برس کی ہے۔

انھوں نے فرمایا کہ، برس ادھر ان کو مشرق بعید میں ٹکٹا سٹ کا ایک ٹکڑا ملا تھا جس میں سونا چاندی اور سیسے کے کچھ ٹکڑے ملے تھے۔

ٹکٹا سٹ شیشے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جو آتش نشاں پہاڑوں میں ملتی ہے۔ اس کی نسبت خیال یہی ہے کہ ٹکٹا سٹ کی اصل قمری ہے۔

چاند پر اگر سونا، چاندی، سیسہ، تانیا یا تانبہ بکار دھاتیں مل جائیں تو ان کو زمین پر واپس لانا بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ اس لئے مسٹر اسکیڈنگ یہ کہتے ہیں کہ چاند تک پہنچنے سے قبل زمین ہی پر ٹکٹا سٹ کی تلاش کی جائے گی۔

وہیے کس کو معلوم ہے۔ شاید اس وقت تک مانے کو تو انانی اور تو انانی کو مانے میں تبدیل کرنے کا ”نسخہ“ ہاتھ آجائے تو پھر چاند پر مادے کو تو انانی میں منتقل کیا جائے گا۔ تو وہ زمین تک روشنی کی شکل میں پہنچے گا یہاں اس کو پھر مادہ بنا لیا جائے گا۔

تبصرے

نقش حیات | تقطیع کلاں - ضخامت ۴۰۸ صفحات - طباعت و کتابت اعلیٰ - قیمت غیر مجلد ۵ روپے - پتہ: البجیٹہ بک ڈپو - دفتر جمعیتہ علماء ہند قاسم جان اسٹریٹ دہلی -

یہ کتاب حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کی خود نوشت سوانح حیات کی جس کا غلطہ حضرت مولانا کے عقیدہ مندوں کے حلقہ میں ایک عرصہ سے بلند تھا پہلی جلد ہے۔ اس میں مولانا نے اپنے خاندانی اور نسبی حالات و کوائف بیان کرنے کے بعد اپنے بچپن سے لیکر اس وقت تک کے حالات قلمبند کئے ہیں جبکہ آپ اپنے والد صاحب مرحوم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں مقیم ہو جانے کے بعد تیسری مرتبہ تشریف لا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دامان ارشاد و ہدایت سے مستقل طور پر وابستہ ہو گئے ہیں اور جب کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسند درس و تدریس کو خیر باد کہہ کر دروس کی سعادت و کامرانی کو لیبیک کہنے کی تیاریاں شروع کر رہے تھے، جیسا کہ ہر بزرگ کی سوانح حیات اپنے اندر تقاریر میں و سامعین کے لئے عبرت و بصیرت اور موعظت و نصیحت کے گونا گوں روح پرور و باطن افزو اسباق رکھتی ہے، اسی طرح مولانا کے سوانح حیات کے اس حصہ کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل و دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی جو علمی اور عملی، دینی اور اخلاقی خصوصیات اور روحانی فضائل و کمالات ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی کوششوں کی ہی مرہون نہیں بلکہ ایک بڑی حد تک سوزنی ہیں اور مولانا جس خاندان کے نر نر زید ہیں وہ "ابن خاندانہ خدایا" کا مصداق ہے۔

مولانا نے چار سو صفحات کی کتاب میں ڈیڑھ سو صفحات میں اپنے احوال بڑے موثر اور دلنشین انداز میں بیان کئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں جو انقلاب پیدا ہوا اس کے اسباب و دواعی کیا تھے؟ اس سوال کا جواب آپ نے دعائیہ صفحات میں دیا ہے جن میں بڑی تفصیل اور بسط کے ساتھ ہندوستان میں انگریزوں کے بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ برطانوی سامراج کے

کے مظالم بیان کئے ہیں اور اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے مستند مصنفوں کے حوالے دیئے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہماری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ کتاب کا یہ حصہ بجائے خود معلوماتی اور مفید ہے لیکن اب ہندوستان پر یا عالم اسلام پر برطانوی سامراج کے مظالم ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کے لئے کسی دلیل و برہان کی یا اس پر طویل گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مولانا نے اس ذیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ یا کم از کم اس کا ایک بڑا حصہ مولانا اپنی تقریروں اور تحریروں میں ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ بار بار۔ بکرات و مرآت بیان فرما چکے ہیں۔ اس بنا پر حضرت مولانا اگر اس کو مختصر طور پر بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور اس کے متعلقات کا ذکر بھی اسی جلد میں کر دیتے تو عام لوگوں کے لئے جن کو اس اقتصادی زبوں حالی کے دور میں دو جلدیں خرید کر نامشکل ہو گا۔ سہولت ہو جاتی اور اس کو پڑھنے کے بعد جو تشنگی محسوس ہوتی ہے وہ محسوس نہ نہ ہوتی۔ بہر حال موجودہ حالت میں کتاب کا مطالعہ ہم خرماد و ہم ثواب کا مصداق ہے

از آل احمد صاحب سرور۔ تقطیع متوسط۔ ضخامت ۴۴ صفحات۔ کتابت و طباعت بہتر قیمت تین روپیہ۔ پتہ :- مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر نئی دہلی

تنقید کیا ہے

آل احمد صاحب سرور، سید احتشام حسین صاحب کی طرح اردو کے معروف ادیب اور نقاد ہیں۔ اگرچہ ان کی قوت فیصلہ اس درجہ مضبوط نہیں جتنی احتشام حسین کی ہے۔ جو بات کہتے ہیں بڑی احتیاط اور سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہیں اور اگرچہ ایک نقاد کے لئے یہ سہر نہیں تاہم وہ طبعاً رنج و مرہاں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ کچھ کسی شاعر کے کلام اور اس کے عوامی و موثرات کے تجزیہ کی صلاحیت اور اپنے محسوسات کو شگفتہ و دلچسپ اور جامع انداز میں بیان کر دینے کی استعداد ان میں غیر معمولی ہے۔ اور یہ ہی ان کا وہ امتیازی وصف ہے جو ان کے تمام مضامین و مقالات میں صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اس مجموعہ میں موصوف کے آٹھ مضامین شامل ہیں جو ادب عالیہ کی صفت اول میں جگہ پانے کے مستحق ہیں۔ ان میں ”یارگار حالی“، ”اکبر کی طرانت“، ”شبلی میری نظریں“، ”اقبال کے خطوط“ اور ”تنقید کیا ہے“ خاص طور پر بہت مفید اور معلومات افزا ہیں۔

از جناب فیض احمد فیض - تقطیع متوسط ضخامت ۱۰ صفحات - کتابت و طباعت اعلیٰ - قیمت
دست صبا

دو روپیہ چار آنہ - پتہ :- آزاد کتاب گھر، کھانا محل دہلی ۷

جناب فیض مشہور ترقی پسند شاعر ہیں، ان کے نظری شاعر ہونے کی دلیل یہ ہی کیا کم ہے کہ وہ انگریزی زبان کے ایک ممتاز اخبار نویس ہونے اور اعلیٰ دنیا سے تعلق رکھنے کے باوجود اردو زبان کے بھی ایک کامیاب اور بلند پایہ شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں رمزیت اور اشاریت کے ساتھ جرأت و بیباکی، سوز و گداز اور خود سپردگی و خود ربودگی کے ساتھ عزم و حوصلہ، حقیقت بیانی اور واقعہ نگاری کے ساتھ بلند تخیل اور نزاکت تخیل یہ سب ملے جلے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ وہ حال کے ترجمان ہیں اور مستقبل کے نقیب، وہ نغمے بھی گاتے ہیں اور طبل جنگ پر تھاپ بھی مارتے ہیں۔ زندگی ان کے نزدیک منجھرا اور ٹھہرا ہوا پانی نہیں بلکہ ایک بہتا ہوا اور ماضی و حال و استقبال کی پریچ وادیوں سے اُچھلتا اور ٹکراتا ہوا گذر جانے والا دریا ہے۔ آج کل کی ترقی پسند شاعری کے نقطہ عروج تک پہنچنا اور اس کو سمجھنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک فیض کی شاعری کا مطالعہ نہ کیا جائے اس مجموعہ میں موضوعات کی غزلیں بھی ہیں اور نظمیں بھی اور کچھ قطعات بھی یہ مختصر مختصر ہیں تاہم کیفیت اور معنی کے لحاظ سے بڑی بڑی طویل غزلوں اور نطوں پر بھاری ہیں۔ اگرچہ فیض کے یہاں صحت زبان و محاورہ کا زیادہ اہتمام نہیں پایا جاتا مثلاً ص ۱۷ پر ”نہیں کہو رند و محتسب میں ہے آج شب کون فرق ایسا“ یہاں بچائے کون کے کونسا اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ ص ۲۱ پر ”کیسے مغرور حسیناؤں کے برقاب سے جسم“ یہ برقاب کیا؟ تاہم ان خال خال لغزشوں سے ان کے کمالی شعری پر حزن نہیں آتا اور یہ مجموعہ ہر صاحب ذوق کے مطالعہ کے لائق ہے۔

از جناب عرش مسیانی - تقطیع متوسط ضخامت ۴۴ صفحات - کتابت و طباعت
بہتر قیمت تین روپیہ - پتہ :- مرکز تصنیف و تالیف نیکو در (جانب دھرم)

چنگ و آہنگ

جناب عرش مسیانی اپنے والد ماجد جناب چرش مسیانی کی طرح اردو زبان کے مشہور اور خوش نگر شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں تغزل کا قدیم رنگ پکایا جاتا ہے اور عہد حاضر کے مسائل و معاملات اور ان سے پیدا شدہ الجھنوں کی عکاسی بھی نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر ان کی غزلیں جہاں بلند تخیل اور لطیف و نازک احساس

کی اہمیت ہیں۔ ان میں رمز اور اشارہ کے پیرائے ان احساسات و جذبات کا اظہار بھی ہے جو شاعر کے دل میں وقتاً فوقتاً آج کل کی دکھی دنیا کو دیکھ کر پیدا ہوئے ہیں۔ ان جذبات میں شرافت بھی ہے اور نیکی بھی۔ عالی حوصلگی اور بلند نظری بھی۔ عام انسانی ہمدردی اور غمگساری بھی ہے اور سیریشی و خلوص بھی۔ تغزل میں ان کا اسلوب سادہ و بے تکلف ہونے کی وجہ سے بڑا مزہ نثر ہو گیا ہے۔ اس مجموعہ میں ان کا کلام تین دوروں پر منقسم ہے جس میں غزلیں نظمیں قطعات اور گیت سب ہی کچھ ہیں۔ اس مجموعہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کی فکر جہاں فلک پیمایا ہے انہیں زبان پر بھی پوری قدرت حاصل ہے اور وہ بڑی سے بڑی فلسفیانہ حقیقت کو سادگی کے ساتھ ادا کر جاتے ہیں۔ اُمید ہے کہ اگر باب ذوق اس مجموعہ کو جو ہماری صاف و شفاف ستھری اور نکھری شاعری کا بہترین نمونہ ہے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

مولفہ جناب ڈاکٹر سید محمد غوث صاحب رحمۃ اللہ افسر سکندر آباد۔ کتابت و طباعت
طبی حشرات بہتر چھوٹی تقطیع۔ صفحات ۱۳۴۔ قیمت دو روپے۔ ملنے کے چتے: ۱۱۔ ڈاکٹر صاحب

موصوت (۲) دفتر المسیح بازار نور الامرار۔ حیدر آباد دکن۔

متعدی امراض کی تباہ کاریاں ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بدولت رونما ہوتی ہیں جن میں چھرا پستو کھٹل اور مکھی کو خاص مقام حاصل ہے۔ مجموعی حیثیت سے بھی کیڑے حشرات الارض کہلاتے ہیں مصنف نے ان ہی حشرات سے متعلق معلومات اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ کتاب میں جابجا شکلوں کے ذریعہ مضامین کو واضح کیا گیا ہے۔ عام پڑھنے والوں کے لئے یہ کتاب اس حیثیت سے مفید ہے کہ طبی حشرات سے واقفیت حفظ و تقدم میں مدد دیتی ہے۔ سیوں موضوع کے لحاظ سے یونانی اور آریو پیک کالجوں کے طلبہ کے لئے لائق استفادہ ہے۔

فاضل مصنف قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے اردو میں یہ کتاب لکھ کر ایک ضرورت کو پورا کیا۔ کتاب کے آخر میں فہرست اصطلاحات مع اشارہ دی گئی ہے جو کتاب کی افادیت میں اضافہ کرتی ہے

برہکان

جلد ۳۱

شمارہ نمبر ۵

نومبر ۱۹۵۳ء مطابق ربیع الاول ۱۳۷۲ھ

فہرست مضامین

نظرات

۲۵۸	معید احمد	ہمارا مسئلہ تعلیم
۲۶۹	حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی	کس لئے؟
۲۸۵	مولانا خواجہ محمد علی شاہ صاحب	قرآن مجید اور ترجمہ و تفسیر
۲۹۳	جناب مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی لکچرر تاینچ مدرسہ عالیہ کلکتہ	جزیرہ قوسرہ

ادبیات

۳۱۲	جناب محمود دہلوی	نعت
۳۱۳	جناب بسمل شاہ جہان پوری	جسے دیکھو اسیے کا روال ہے
۳۱۴	ن ۱۱۱ ع	شکوہ علیہ
۳۱۶	جناب "خط" انصاری صاحب	ایک نامہ اخلاص و مودت
۳۱۹	د س	تبصرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

ہمارا مسئلہ تعلیم

از سعید احمد

حصول آزادی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک میں تعلیم کا سہارا بننا چاہوتا۔ طلباء کی علمی استعداد بہتر اور اونچی ہوتی۔ ان کے اخلاق بلند اور پسندیدہ ہوتے۔ اور ان کا کردار و عمل ایک بڑے اور شاندار ملک کی روایات کے مطابق ہوتا۔ لیکن ان توقعات کے برخلاف موجودہ صورت حال یہ ہے کہ علمی اور فنی استعداد زوال پذیر ہے اور اس کا اندازہ یونیورسٹیوں کے نتائج سے لگا یا جاسکتا ہے۔ ڈسپلن گویا منفقود ہی ہو گیا ہے۔ بزرگوں کا اور خاص طور پر سائنس دانوں یونیورسٹیوں کے مقام متعلقہ کا ادب و احترام اور ان کا لحاظ و پاس جو ایک طالب علم کے فرائض اولین میں سے تھا روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے کل قوم کے اصل معیار اور ملک کی کشتی کے ناخدا وہی ہو گئے حجاج طالب علم کہلاتے ہیں اس بنا پر اگر آج انھوں نے تعلیم کی برکات سے فائدہ اٹھا کر کیرئیر نہیں بنایا اور اپنے اندر صالح کردار و عمل پیدا نہیں کیا تو کل یہ ملک کی گراں بار ذمہ داریاں کس طرح اٹھا سکیں گے اور قوم کو ان کی ذات سے کیا فائدہ پہونچے گا؟ اس سوال کا جواب شکل نہیں ہے۔

ہمارے موجودہ تعلیمی مسئلہ میں جو چند در چند گتھیاں پڑی ہوئی ہیں اگر ان کی تیج کی جائے تو حسب ذیل امور غور طلب نظر آئیں گے۔

(۱) تعلیم کا انتظام اس طرح کیونکر کیا جائے جس سے بے روزگاری کے مسئلہ کا حل ہو سکے۔

(۲) علمی استعداد اور فنی جہارت کیونکر پیدا کی جائے جس کے باعث ہمارے ملک میں مختلف علوم و فنون کے ماہر اور فضلا

پیدا ہوں۔

(۳) طلباء میں ڈسپلین اور اخلاق نافذ کرنا کیونکر پیدا کئے جائیں۔

اگرچہ اس سلسلہ میں ضمنی طور پر چند اور سوالات بھی پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن ملک کو آج جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے پیش نظر بنیادی سوالات یہی تین چار ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ غور کریں۔

(۱) تعلیم یافتہ طبقہ میں بلند نگاری کا ایک یہ سبب تو ظاہر ہی ہے کہ ملک میں جس زمانے سے تعلیم ترقی کر رہی ہے اس زمانے سے ملک میں صنعت و حرفت کو ترقی نہیں ہو رہی ہے حکومت کے شعبوں میں وسعت پیدا نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح گویا ہماری تعلیمی پیداوار کی مثال اس مال و سامان کی سی ہے جس کو کارخانے تیار تو کر رہے ہوں ایک بڑی مقدار میں مگر بازار میں اس کی مانگ اس کی پیداوار سے کم ہو۔ اور اس بنا پر پیداوار اور مانگ میں تناسب و توازن قائم نہ ہے۔ لیکن دراصل اس عدم توازن کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یورپ، امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے برخلاف ہمارے ملک میں تعلیم کا جو نظام قائم ہے اس پر بڑی حد تک "بھٹہ خالی" کی شے صادق آتی ہے یعنی ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں ان کی ذہنی استعداد اور طبعی صلاحیت اور فطری رجحان و میلان کو بہت کم دخل ہوتا ہے۔ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے وقت بازار پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور جس فن کی قیمت ان میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے اسی کو اپنے لئے منتخب کر لیتے ہیں۔ اس وقت وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں عملی طور پر پائیدار اور مستقل قدر صرف وہی حاصل کرنے کی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ کسی فن میں کہاں اور کہاں پیدا کرنے کی ہی ہو سکتی ہے اور کوئی شخص کہاں اور کہاں اسی فن میں پیدا کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس کو فطری لگاؤ ہو۔ طبعی دلچسپی ہو اور جس میں مشغول رہ کر وہ تعجب اور شگاہ کی بجائے قلبی مسرت اور روحانی لطافت و حظ محسوس کرے اس بنا پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مشغول کی بازار میں ہر دلعزیزی اور گراں قیمتی کو دیکھ کر طلباء کی ایک بڑی تعداد اسی طرف دوڑ پڑتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اسی مشغول میں بیٹے یا ایم اے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مشغول خواہ کتنا ہی ہر دلعزیز ہو اور اس کی قیمت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو لیکن بہرحال اس کی مانگ محدود ہوتی ہے اس بنا پر جن طلباء نے اپنی فطری صلاحیت و استعداد کے باعث اس مشغول میں اقبیا کر پیدا کیا ہے ان کی بازار میں کچھت ہو جاتی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے طلباء جنہوں نے نفس نہتائی کی تھی وہ بے روزگاری کا شکار بن جاتے ہیں۔

ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ ملک میں اقتصادی معاملات و مسائل کا چرچا ہوا تو طلباء اس کی ہی طرف مائل ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس طالب علم کو دیکھتے اقتصادی باتیں ام اے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سائنس کا زور ہوا تو اب حال یہ ہے کہ

کالجوں اور یونیورسٹیوں میں فنون (ARTS) کی کلاسوں میں سناڑا نظر آئے گا اور لڑکا ہو یا لڑکی ہر ایک اپنے فطری رجحان سے صلاحیت سے قطع نظر کے ہوئے ہی ایس سی - ایچ ایس سی میں پڑھ رہا ہے۔ اس "چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی" پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اقتصادیات کی طرح سائنس کے مارکٹ میں بھی پیداوار اس کی اپنی اصل مانگ سے بہت زیادہ ہو گئی ہو۔ اس صورت حال کا ایک اشیائے سماں پہلو یہ ہے کہ جب یہ ہی کام و نامہ ادا طلبا کسی خاص ایک مضمون کی تکمیل میں اپنی عمر کا بہترین حصہ محنت اور زہنی پیہنچ کرنے کے بعد بھی اس کو ذریعہ معاش بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اب لامحالہ حصول معاش کے لئے انہیں کسی اور طرک کا رخ کرنا پڑے گا۔ اب اگر وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو چونکہ یہ چیز یہ ہمدرد - یا ملازمت ان کی توقعات سے بے بہت کم ہوتی ہے اور اس کی انھوں نے تکمیل بھی نہیں کی ہوتی اس بنا پر وہ اس کام کو کرتے بھی ہیں تو بددلی اور بے رغبتی کے ساتھ اور پھر جتنا کچھ کرتے ہیں وہ ناقص بھی ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ہی قلم نہیں کیا بلکہ اب بس ادارہ میں کام کر رہے ہیں اس پر بھی قلم کر رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ عام طور پر اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کا معیار جو پست ہوتا تھا اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان تعلیم کا تھل کے ساتھ یہ ہیں ایک خاصی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے کسی خاص مضمون میں اہم اہم کیا تھا اس توقع پر کہ وہ اس کے ذریعہ کوئی اعلیٰ سرکاری ملازمت حاصل کر سکیں گے لیکن جب اس میں ناکافی ہوتی تو پھر جو کسی اسکول میں ٹیچر یا کالج میں ٹیچر ہو گئے ہیں اس طرح اس غلط نظام تعلیم کے باعث ملک میں سرت بے روزگاری ہی نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ مختلف اداروں و مشروعوں اور کارخانوں میں نہ صرف خرابی و نقصان آدمیوں کی جگہ پانے کی وجہ سے ان اداروں کے عمل کام کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے جس کا تجربہ شاید آج کل ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کا حل کیا ہے؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ انگریزوں نے تعلیم سے متعلق جو غلامانہ ذہنیت پیدا کر دی تھی اسے دور کیا جائے اور طلباء اور ان کے والدین میں اس بات کا یقین اور قومی احساس پیدا کیا جائے کہ برطانوی حکمران کے زمانہ میں تعلیم طبقاتی امتیاز و امتیاز حاصل کرنے کا ذریعہ تھی اور اس کا مقصد محض وہ اور خود غرضانہ تھا یعنی سرکاری ملازمت حاصل کرنا اور اس کے ذریعہ دوسروں سے نمایاں اور ممتاز ہو کر رہنا اس وقت یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ ملک کی ضرورتیں کیا ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اسے کس قسم کے آدمیوں کی ضرورت ہے اس کے برخلاف ہر شخص تعلیم کو اپنے ذاتی مفاد اور شخصی منفعت کے نقطہ نظر سے دیکھتا اور اسی کے حساب سے اس کی

قدر و قیمت متعین کرتا تھا وہ تعلیم اس خیال سے حاصل کرتا تھا کہ تعلیم پا کر وہ خود کیا ہو جائے گا۔ اسے اس کی پروا نہ تھی کہ وہ تعلیم یافتہ ہو کر ملک کی کیا خدمت کر سکے گا۔ لیکن اب جبکہ ملک آزاد ہے اور اس کو ترقی دینا اور بڑھانا اس کے ہر شہری کا فرض ہے تو اب تعلیم کا مقصد کسی قسم کا طبقاتی امتیاز حاصل کرنا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ طبقاتی امتیاز کو ہی سرے سے مٹ جانا چاہیے۔ پہلے کرسی ذریعہ امتیاز دیا تھا تھی لیکن اب ایک بہ شخص جو کہیں دفتر میں اونچی کرسی پر بیٹھ کر کام کرتا ہے اور دوسرا وہ جو کسی میدان میں یا کھیتی میں کام کر رہا ہے دونوں ملک کے خادم ہیں قوم کے کارندے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک کی قوم کو ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کہ دوسرے کی۔ اس بنا پر دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اور سماجی و معاشرتی معاملات میں کسی ایک کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ روا نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نوجوانوں اور ان کے والدین کے دلوں میں یہ احساس صرف چند لیڈروں کے تقریر کر دینے اور ان میں اخلاقی درس دینے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہماری معاشرت اور سماج کا نقشہ یک قلم بدل دیا جائے پورا ڈھنگ اور پرانے طریقوں کو ختم کر کے معاشرت اور سماج کی تشکیل و تعمیر حقیقی معنوں میں جمہوری اور عوامی منہج پر کی جائے یعنی ایک ہی مجلس کے کسی ایک شخص یا چند اشخاص کی نسبت یہ محسوس نہ ہو کہ وہ مرتبہ، عزت اور وجاہت میں سب سے بڑے ہیں اور وہ سب سے کمتر اور فرد پایہ ہیں۔ ان میں اگر کوئی شخص زیادہ معزز ہے تو اس لئے نہیں کہ وہ وزیر ہے یا جج سرٹ یا کسی محکمہ کا افسر اعلیٰ ہے بلکہ صرف اس لئے کہ وہ اپنے علم و فضل، اخلاق و عمل اور کردار اور دیگر اہم کے اعتبار سے دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے۔ گویا عزت عہدہ کی، منصب کی، یا تنخواہ کی نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے علمی و عملی اور اخلاقی کمالات و فضائل کی ہے۔ اگر ہم ایک ایسی غیر طبقاتی سوسائٹی اور ایک ایسا جمہوری و عوامی سماج پیدا کر سکیں تو انجیلینڈ امریکہ، رسل و فرانس وغیرہ کی طرح نوجوانوں میں تعلیم سے متعلق ایک آزاد نقطہ نظر جو نہ تو پیدا ہو جائے گا اور وہ تعلیم اپنی فطری صلاحیت کے مطابق ملک کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے حاصل کریں گے۔ نہ کہ کوئی شخص یا دفتر یا عہدہ امتیاز حاصل کرنے کے لئے۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ راج کل کی طرح ہر نوجوان کو نہ ڈگری حاصل کرنے کی دھن ہوگی اور نہ ہر ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے درپے ہوگا بلکہ اعلیٰ تعلیم وہی حاصل کریں گے جو اس کے اپنی ہونگے اور جن کو علم کے ساتھ طبی، دھرمی اور فطری لگاؤ ہوگا۔ جب حسن پرستی ہر دہلیویس کا شوق رہے بن سکے گی تو لازماً اس کا اثر یہ ہوگا کہ شیوہ اہل نظر

کی آبرو بھی رہ جائے گی۔ علم کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے وہی بوندیں ہیں جو سبزہ زار پر گرتی ہیں تو لالہ و گل پیدا کر کے اُسے گلزار بنا دیتی ہیں اور جب یہی بوندیں کسی عفونت کے ڈھیر پر پڑتی ہیں تو وہی ہولی بدبو کو ابھار کر اُسے فضا میں منتشر کر دیتی ہیں علم کے لئے وسیع حوصلہ، عالی ظرف اور بلند نظر درکار ہے۔ ہر ایک شخص اس نئے مردانہ فکرنے کا حریف نہیں ہو سکتا۔

جب تک اس طرح کی سوسائٹی پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی جلد ہی پیدا نہیں ہوگی۔ انتظار نہیں کیا جاسکتا اس لئے ہمیں خود بھی اپنے موجودہ نظام میں ایسی تبدیلی پیدا کرنی چاہیے جس پر عمل کرنے سے آج کل کی مشکلات کا حل ہو سکے، ترقی یافتہ ممالک میں قاعدہ ہے کہ ثانوی درجہ کی تعلیم کے بعد جو تقریباً ہر ایک کے لئے ضروری ہے طلباء کو دماغی نصیات کے ماہر ڈاکٹروں کے سامنے معائنہ کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر ٹیجے غور و خوض اور توجہ سے طلباء کا امتحان کر کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کس طالب علم کو کس فن کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے اور اس اعتبار سے وہ کس لائن میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کی یہ رپورٹ طلباء اور ان کے والدین دونوں کے حق میں ایک قطعی حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق طالب علم کو آئندہ تعلیم دلائی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں جہاں جو شخص بے خوش ہے اور جس کے شہر و جو کام کیا گیا ہے وہ اُسے دلچسپی اور خوشدلی سے انجام دے رہا ہے۔ اگر یہ طریقہ ہم بھی اپنے ملک میں جاری کر سکیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس پر خاطر خواہ نتائج مرتب نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہیں اپنی ثانوی درجہ (سیکندری ایجوکیشن) کے نصاب میں بھی ایک جامع اور سمجھ گیر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نصاب ان سب مضامین پر گروپ وار شامل ہونا چاہیے جن سے کسی بھی طالب علم کو اپنی آئندہ تعلیم میں خواہ کسی قسم کی ہموار فائدہ پہنچے۔ اس نصاب کو آرٹس اور سائنس کے مضامین کے علاوہ کسی پیشہ کی تعلیم (Vocational Training) پر بھی مشتمل ہونا چاہیے تاکہ جو طلباء ثانوی درجہ کی تعلیم پوری کرنے کے بعد کوئی صنعت و حرفت سیکھنا چاہیں تو وہ اُسے سیکھ سکیں، خوشی کی بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں حکومت کی مقرر کی ہوئی کمیٹی نے سیکندری ایجوکیشن پر جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں اس تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں۔

دوسرا سوال یہ تھا کہ طلباء میں علمی استعداد جو کمزور ہوتی جا رہی ہے اس کا انسداد

اعلیٰ علمی استعداد

کیونکر کیا جائے۔ اس کا جواب معلوم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اسباب کا

سراغ لگایا جائے۔ اس صورت حال کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کا مقدس فرض جن لوگوں کے

سپر ہوتا ہے ان میں ایک کافی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اس پیشہ کو مجبوراً اور دوسری طرف سے یا اس ہو کر اختیار کیا ہے ان لوگوں میں خود علم کے صحیح ذوق کا فقدان ہوتا ہے۔ جب ان میں ذوق نہیں ہے تو وہ اپنے شاگردوں میں اس علم یا فن کا ذوق اور اس سے دلچسپی کس طرح پیدا کر سکیں گے۔ ان اساتذہ میں علم کا ذوق کتنا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بی۔ اے۔ پی۔ کی ڈگری حاصل کرنے کے شوق میں تحقیق اور ریسرچ کا کام کرتے ہیں لیکن جہاں وہ ڈاکٹر ہوئے اور ان کو یونیورسٹی میں صدر شعبہ کا عہدہ ملا پس اب لکھنا پڑھنا سب غائب ہو جاتا ہے تحقیق اور ریسرچ کا کبھی نام بھی نہیں لیتے اور اب ان کا کام صرف ایک اعلیٰ قسم کی زندگی بسر کرنا ہو جاتا ہے۔ اب کئے پڑھنے کا اگر وہ کوئی کام کرتے بھی ہیں تو صرف روپیہ کمانے کے لئے تاکہ ان کی اونچی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں یہ ایک عام حالت تو آزادی سے پہلے بھی تھی۔ لیکن آزادی کے بعد ایک دوسری مصیبت یہ آئی ہے کہ یورپ و فیئر اپنے کام کا ماہر یا اس میں مشہور و نیک نام ہوتا ہے حکومت اسے کسی نہ کسی ایک محکمہ میں بڑے عہدہ اور بڑی تنخواہ پر ملازم رکھ دیتی ہے یا وہ کسی کمیشن کا ممبر مقرر کر دیا جاتا ہے اور اب اس کے اوقات کا ایک بڑا حصہ کمیشن کے کاموں میں یونیورسٹی سے باہر صرف ہونے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو علم کا ذوق صحیح حاصل ہو جائے وہ مادی مرغوبات اور دنیاوی آسائشوں اور لذتوں سے اس درجہ بے نیاز ہو جاتا ہے کہ پھر کسی اور چیز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ یونان کے مشہور فلسفی دیوجانس کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سکندر اعظم اس سے ملنے گیا اور جب چلنے لگا تو اس نے ازراہ عقیدت و ارادت کہا کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ دیوجانس نے جو دھوپ کا بہت شوقین اور قدقدان تھا فوراً جواب دیا کہ ”بس آپ مہربانی کر کے میری دھوپ چھوڑ دیجئے جسے روک کر آپ کھرے ہو گئے ہیں مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔“

کس قدر انیس اور عبرت کا مقام ہے کہ ہمارے علمی ذوق کی حقیقت تو بس اتنی ہے کہ جہاں بڑی تنخواہ یا اعزاز کی کوئی نوکری ملی اور پھر جو کچھ پڑھا کھا وہ سب طاق نسیاں کی ہذرہ لیکن یورپ میں علمی ذوق کی بچگی کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے لائق دوست شیخ محمد عنایت اللہ گورنمنٹ کالج لاہور نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک روز شام کے وقت وہ لندن میں اپنے استاد پروفیسر آرٹڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے کہ اس نے میں پروفیسر آرٹڈ نے اچانک سوال کیا ”عنایت اللہ تم فوراً جواب دو کہ اس وقت تمہارے دل میں دنیا کی بڑی سے بڑی کونسی لذت کی

خواہش موجود ہے۔ شیخ صاحب نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ مجھے اتنا روپیہ ملے کہ میں عیش و عشرت کے تمام سامان مہیا کر لوں شیخ صاحب کہتے تھے کہ میرا یہ جواب سنتے ہی پروفیسر آرنلڈ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا ڈانٹوں سے انہوں نے انگلی دہانی اور پھر بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولے کہ ”کیا کسی ایک طالب علم کے لئے علم کی لذت سے بڑھ کر بھی کوئی دوسری لذت ہو سکتی ہے؟“

انہیں پروفیسر آرنلڈ کا ایک واقعہ مولانا شبلی نے سفرنامہ مصر روم و شام میں لکھا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ راستہ میں غالباً عدن کے قریب دفعۃً معلوم ہوا کہ جہاز کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے اور کپتان نے خطرہ کی گھنٹی بھی بجا دی ہے۔ مولانا شبلی جو یوں بھی بہت کمزور دل تھے، بہت گھبرائے اور فوراً بھاگے ہوئے پروفیسر آرنلڈ کے کیمین میں پہنچے وہاں کیا دیکھتے ہیں پروفیسر آرنلڈ بڑے اطمینان سے مطالعہ کتاب میں مصروف ہیں۔ مولانا نے حیرت سے پوچھا ”کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ جہاز خطرہ میں ہے؟“ پروفیسر صاحب نے جواب دیا ”ہاں مجھے معلوم ہے۔“ اب مولانا نے اس اطمینان کے ساتھ مطالعہ پر حیرت کا اظہار کیا تو پروفیسر آرنلڈ بولے ”دیکھئے دو حال سے خالی نہیں یا تو جہاز ڈوب ہی جائیگا یا خطرہ سے باہر نکل آئے گا اگر دوسری صورت اس کے مقدر میں ہے تو پھر خواہ مخواہ پریشان ہونے سے کیا نافع اند اگر خدا نخواستہ ڈوبنا ہی اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر زندگی کے یہ چند لمحات نفیست ہیں، انہیں کسی بہتر کام میں صرف کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ کتاب کا مطالعہ کرنے سے بہتر اور دوسرا کونسا کام ہو سکتا ہے۔“

عزلی کا بقول ہے ”العلم لا يعطيك بعضه حتى لا تعطيه كلک یعنی علم اپنا تھوڑا سا بھی تم کو بس وقت تک نہیں دیگا جب تک کہ تم اپنا سب کچھ علم کے حوالہ نہیں کر دو گے۔ یہ بقول جس طرح مشرق پر صادق آتا ہے مغرب پر بھی آتا ہے۔“

تاریخ یورپ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فردین و سطلی کی ظلمتوں کے بعد سولہویں صدی سے یکے بعد دیگرے ایسے ارباب علم و تحقیق پیدا

علم و تحقیق کی راہ میں قربانیاں

ہوتے سبے جنہوں نے زندگی کے ہر شعبہ کو متاثر کیا۔ انہوں نے خود جانیں قربان کر دیں لیکن دنیا کو ایک نئی زندگی۔ ایک نیا فکر، ایک نیا تمدن شے گئے۔ پندرہویں صدی کے نصف آخر میں کوپرنیکس (Copernicus) پیدا ہوا جو ہماری سائنس کو اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس نے ستاروں کی حرکت کا پتہ چلایا لیکن حیاتیات کی تنگ نظری کی وجہ سے

وہ اپنی تحقیقات شائع نہیں کر سکا۔ آخر ٹھیک اس دن جبکہ وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہا تھا اس کا رسالہ جسے اُس نے اب سے تیس سال پہلے مکمل کر لیا تھا شائع ہوا۔ جس نے علم نجوم میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ کوپرنیکس کی موت کے سات برس بعد گیارہ افریڈو (Giordano Bruno) نیپلز میں پیدا ہوا۔ اُس نے اپنے پیشرو کی تحقیقات کو اور آگے بڑھایا لیکن اس نجوم میں اسے پہلے قید بندی کی شدید ترین تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور آخر، امر فروری ۱۶۰۰ء کو اُس نے تختہ دار پر لٹاکر قید پرستی سے نجات پائی۔ لیکن اس کی جرأت و ہمت کا یہ عالم تھا کہ جب جج نے اُسے مزے موت کا حکم سنایا تو اُس نے بھری عدالت میں جج کو مخاطب کر کے کہا "تم جو مجھ کو مزے موت دے رہے ہو بہ نسبت میرے زیادہ خطرہ میں ہو۔ مستقبل فیصلہ کرے گا کہ فاتح کون ہے میں یا تم۔ میں مر رہا ہوں اور اپنی خوشی سے بزدلی کی زندگی پر بہادر رہی کی موت کو ترجیح دے رہا ہوں۔"

اسی زمانہ میں گلیلو (Galileo) نے آفتاب کے ارد گرد زمین کی گردش کا لغوہ بلند کیا۔ کوپرنیکس نے علم نجوم میں زہرہ - مشتری - چاند اور مریخ کی شکل کی نسبت جدید تحقیقات کر کے جو نئی بنیادیں قائم کی تھیں گلیلو نے دور بین کے ذریعہ انہیں تحقیقات کو اور آگے بڑھایا اور جو پہلے قیاسی تھی اس کا مشاہدہ کر دیا۔ لیکن کلیسا کی حکومت اسے بھی برداشت نہ کر سکی۔ نو سال تک حد درجہ بے کسی کے ساتھ قید و بند کی تکالیف اٹھانے کے بعد آخر قید خانہ ہی میں اُس نے دنیا کو الوداع کہا۔

جس سال یعنی ۱۶۸۶ء میں گلیلو کا انتقال ہوا اسی سال آئزک نیوٹن (Isaac Newton) پیدا ہوا۔ اُس نے زمین کی کشش کا سرخ لگایا۔ زمین کی کشش کا تئیں خود گلیلو بھی رکھتا تھا لیکن نیوٹن کا ب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اُس نے اسی نظریہ کو اعلیٰ ریاضیات کے اصول و ضوابط پر جانچا۔ پرکھا اور آخر کار اسے مستحکم و دلائل سے ثابت کر کے دم لیا۔ نیوٹن نے ریاضی اصول و ضوابط پر روشنی کے اجزائے ترکیبی کشش اور حرکت کے قوانین اور ان کو ناپنے کے طریقوں سے متعلق جو تحقیقات کی انہیں کا یہ نتیجہ تھا کہ علمائے سائنس ان تحقیقات کی روشنی میں آگے بڑھے اور یورپ میں یک ایک مشینی اور صنعتی و حرفتی انقلاب پیدا ہو گیا۔ اگرچہ یہ بھی ایک عجیب تھا کہ نیوٹن جس نے عہد شباب میں اپنی تحقیقات اور جدید انکشافات سے دنیا کا رخ بدل دیا اور انسانی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیا تھا وہ عمر کے آخری چالیس سالوں میں ایک زاہد متقشف اور خالص کلیسائی سنسک ہو کر بیٹھ گیا اور اُسے خود اپنے مضمون سے

دلچسپی نہیں رہی۔ مرنے سے چند روز پہلے اُس نے کہا کہ ”میرے علم و تحقیق کی مثال اُس بچہ کی سی ہے جو کسی ایک بحرِ ذخار کے کنارہ بیٹھا ہو، چند خوبصورت کنکریوں یا سیپ کے خول سے کھیل رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی کا بحرِ ناپیدائیں میرے علم و تحقیق کی دسترس سے بہت دور ہے۔“

انسانی تہذیب و تمدن کی دنیا میں جس جہت انگیز انقلاب و تغیر کا بیج سوہویں صدی میں بویا گیا تھا سترہویں صدی میں اس نے برگ و بار پیدا کرنے شروع کئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جبکہ علمائے سائنس نے ایک انجمن قائم کر کے باقاعدہ اپنی منظم شائع کی اور انجمن کے ہفتہ وار جلسوں میں سائنٹفک موضوعات و مباحث پر تبادلہٴ خیالات اور اُن خیالات و آراء کی اشاعت کا سر و سامان کیا۔ چنانچہ ولیم ہاروی (William Harvey) نے تریاقچی میں اور انٹوئن لیوشر (Antoine Lavoisier) نے کیمسٹری میں، روسو (Rousseau) نے عمرانیات و اجتماعیات میں اپنی عمر بھر کی علمی جدوجہد اور تحقیق و کاوش کے ذریعہ فکر و نظر کا ایک نیا باب کھول دیا۔ علم و تحقیق کی راہ کے ان جانباز و بہادر مسافروں کو اپنی تحقیق اور علمی زندگی کس درجہ عزیمتی اس کا اندازہ اس ایک عجیب و غریب واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ جب ۸ مئی ۱۷۹۲ء کو کیا دن سال کی عمر کے لیوشر کو علم کیمیا میں کلیسا شکن تحقیقات کے جرم میں فرانس کی حکومت نے سزائے موت کا حکم سنایا تو اس شہیدِ علم کو ذرا خوف و ہراس نہیں ہوا اور اس نے یہ درخواست کی کہ مجھے پندرہ دن کے لئے زندہ رہنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں پسینہ (Perspiration) سے متعلق جو تحقیقات کر رہا ہوں اسے مکمل کر لوں۔ لیکن ظالم حکومت نے ایک نہ سنی اور جج نے کہا کہ ”جمہوریہ کو علماء اور ماہرینِ علوم و فنون کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کا یہ کہنا تھا کہ جلا دکنی تلوار چمکی اور جس نے عناصر سے متعلق انسانی علم و فکر کی دنیا میں انقلابِ عظیم پیدا کیا اور جس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا سراغ بتا کر انسانی جسم میں زندگی کا نیا خون دوڑایا تھا اُس کا سر یک بیک کٹ کر زمین پر آ رہا۔“

ان جانباز بہادروں نے علم و تحقیق کی قربان گاہ پر اپنی زندگیاں بھینٹ چڑھا دیں۔ حکومتِ وقت نے ان سے جان مانگی انھوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی جائیں دیدیں لیکن کون نہیں جانتا کہ انھوں نے اپنے کارناموں سے اور اپنے ذہنی و دماغی تخلیقات کے ذریعہ نہ صرف یورپ کا بلکہ ساری دنیا کا نقشہ کس طرح بدل دیا ہے انھوں نے انسانی تہذیب و تمدن کو ایک نئی زندگی بخشی ہے اور فطرت کے اس درمست کو بے نقاب کر کے فکر و نظر کے لئے وسعتیں اور

نئی فضا میں پیدا کی ہیں۔ آج انہیں لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یورپ سیاسی اعتبار سے ایشیائی اقوام کے تعاون و اشتراک کا خواہ کیا ہی محتاج ہو لیکن پوری دنیا پر اس کی ذہنی و دماغی اور علمی گرفت اس قدر مضبوط ہے کہ ابھی عرصہ تک اس سے نجات پا جانا ممکن نہیں ہے۔

اس داستانِ سرانی کا مقصد یہ ہے کہ آج جبکہ ہم آزاد ہیں اور ہم اپنے ملک کو ترقی دینا اور اُسے آگے بڑھانا ہے تو ہم سب کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ کسی ملک کی عظمت و رفعت اور اس کی ترقی و سر بلندی کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہوتا کہ اس ملک میں حکومت کیسی ہے؟ اور حکومت کے دفاتروں اور محکموں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کیسے ہیں بلکہ اس کا دار و مدار ایک بڑی حد تک اس بات پر ہوتا ہے کہ اس ملک میں علوم و فنون کے ماہر کتنے ہیں؟ انھوں نے اپنی تحقیقات سے ملک کو اور اس کے ذریعہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے علم و نظر کے ذخیرہ میں کیا اضافہ کیا ہے اور ان کی ذات سے انسانی تہذیب و تمدن کو کیا منفعت پہنچی ہے۔ سیاسی فتح و شکست کا فیصلہ بیشک میدانِ جنگ میں ہوتا ہے اور کسی ملک کی سرحد میں نگہداشت و حفاظت کا کام فوجیں کرتی ہیں۔ لیکن کسی ملک کی حقیقی عظمت و سر بلندی کا پرچم صرف اس ملک کے اربابِ علم و تحقیق کے ہاتھوں میں انصاف میں لہرا سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس نکتہ کو محسوس کر لیں اور اس پر ہمیں یقین کامل بھی ہو گیا ہو جائے تو اس کا نتیجہ ایک مرتبہ تو یہ ہو گا کہ علوم و فنون کے ماہر اور افاضل کبھی کسی مادی لذت و آسائش سے مرغوب ہو کر اپنے خلوت گدہ درس و تدریس اور مسندِ علم و تحقیق کو چھوڑ کر کسی سرکاری محکمہ کے انسپکٹر اعلیٰ کی کسی پرمیٹھنے کی نئی نہیں کریں گے اور دوسری جانب حکومت بھی اس کا خیال رکھے گی کہ جن لوگوں نے اب تک اپنی عمر کا بہترین حصہ علم و تحقیق کی راہ میں بسر کیا ہے ان کو حکومت کے شعبوں میں بھجھ کر علم کا نقصان نہیں کرے گی۔ علم بجائے خود ایک مملکت اور سلطنت کی بنیاد ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اس کو سیاست کا آلہ کار و خدمت گزار کی حیثیت سے استعمال کیا جائے۔

بہر حال طلباء میں علمی استعداد کو پختہ و مضبوط اور اس کے معیار کو اونچا کرنے کے لئے سب سے مستعد یہ ہے کہ حکومت اور عوام اور یہاں تک کہ خود اربابِ علم، علم و تحقیق کے ساتھ انصاف کرنا سیکھیں۔ اس کو وہ مقام دیں جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کی تدریس و منزلت کریں جو اس کا اپنا طبعی

حق ہے۔ ہم ایسا کریں گے تو جو انوں کے دلوں میں بھی علم کی رغبت اور اس کا صحیح ذوق پیدا کر سکیں گے۔ (باقی آئندہ)

تاریخ مشائخ چشت

یہ سلسلہ چشت کے صوفیہ کرام اور مشائخ نظام کی نہایت مستند اور محققانہ تاریخ ہے جسے پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی، استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی رفیق ندوۃ المصنفین نے بڑی تلاش اور تحقیق کے بعد مرتب کیا ہے، اردو زبان میں صوفیہ کا یہ پہلا تذکرہ ہے جس میں اُمت کے ان پیشواؤں کے مقصدِ حیات، نظامِ اصلاح و تربیت اور اندازِ تبلیغ و حق پر نہایت مدلل اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ صرف مقدمہ ۳۰ صفحات پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے تلاش و تحقیق کا شاہکار ہے۔

سلسلہ نشوونما سمجھانے کے لئے ہندوستان کا ایک نقشہ بھی شامل کیا گیا ہے جس میں سلسلہ کے تمام بڑے بڑے مرکزوں کو بتایا گیا ہے اسی کے ساتھ شجرات بھی درج کئے گئے ہیں مقدمہ کے بعد ختمیہ نظامیہ سلسلہ کی نشاۃ ثانیہ کے مندرجہ ذیل بزرگوں کے تفصیلی حالات ۱۲ بابوں میں درج ہیں۔ حالات سے پہلے ایک باب میں اٹھارہ عویس اور انیسویں صدی میں مسلمانوں کی مذہبی ترقی اور سیاسی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے۔

(۱) حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی	(۲) حضرت شاہ نظام الدین ازبک بادی	(۳) حضرت شاہ فخر الدین دہلوی
(۴) حضرت شاہ نور محمد ہماروی	(۵) حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی	(۶) حضرت خواجہ محمد عاتق
(۷) حضرت حافظ محمد جمال ملتان	(۸) حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی	(۹) حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی
(۱۰) حضرت حاجی نجم الدین شیخاؤٹی	(۱۱) حضرت خواجہ شمس الدین بہاولوی	(۱۲) حضرت شاہ الدین بخش تونسوی

کتاب ہر حیثیت سے لائق مطالعہ ہے اس کی اشاعت سے ہندوستان کے مشائخ چشت کے حالات کی تحقیق کا ایک نیا باب کھل گیا ہے صفحات ۸۱۸ بڑی تقطیع کتابت طباعت کاغذ نہایت اعلیٰ قیمت ۱۵۰۰ مبدلہ

ملفے کاتب کا مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی

کس لئے؟

از

(حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی)

سلسلہ کے لئے دیکھئے برہان بابت اکتوبر

یہ تو "الاسلام" یا "اسلامیت" کی پہلی خصوصیت ہے، اسی کے ساتھ دوسری طرہ اسی "الاسلام" کو پیش کرتے ہوئے قرآن میں اس سوال کو اٹھا کر کہ

افلہ یبد برہ القول ام جاء ہم
مالہ یات ابا کھماک ولین المذنبون
اس سوال کے جواب کو اجمالی رنگ میں کبھی باس الفاظ
ان هذا لفی القیمت الاولی (اولی)
ہم قرآن میں پاتے ہیں، اسی مفسر کو آپس
وانہ لفی زبرک اولین (الشعر)
اور دوسری باتیں، انکوں کی کتابوں میں تھیں۔
کے عنوان سے ادا کیا گیا ہے۔

اسی اجمال کی گونہ تفصیل کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے۔

شروع لکھ من الدین ما وصی بہ غیاث الدی
او حینا الیک وما وصیابہ ابراہیم و
موسیٰ وعیسیٰ الیہ (سورہ شوری)
تباہی کے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جاتا ہے جس کی
رہیت خدا نے نوح کو کی تھی اور اسی کی ہی پہنچ تم پر بھی کی
اور اسی کی رہیت ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو بھی کی تھی
گو یا رسالات و نبوت کی پہلی مشہور تاریخی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام اور نزول قرآن سے پہلے اسی سلسلہ

کی آخری ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ انکلوں کو دیا گیا تھا وہی پھیلے تک پہنچایا جاتا رہا۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اسی راہ کے چند ممتاز و مشہور بزرگوں کے اسماء گرامی یعنی نوحؑ ابراہیمؑ اسحاقؑ یعقوبؑ داؤدؑ سلیمانؑ ایوبؑ یوسفؑ موسیٰؑ و ہارونؑ، ذکر یا وہی عیسیٰؑ و الیاسؑ ایسحٰیؑ یونسؑ لوطؑ علیہم السلام کے ذکر کے بعد

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
اور ان ہی کے باپ دادوں میں جو تھے اور ان کی اولاد میں جو تھے
اخوانہم - اور ان کے بھائی

کے الفاظ جو پائے جاتے ہیں بظاہر ان سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس راہ کی ساری برگزیدہ ہستیاں جن میں نسلی تعلق ہو یا نسلی نہیں بلکہ صرف نبوت کی اخوت کا رشتہ قائم ہو۔ اخوانہم (ان کے بھائیوں) کے الفاظ سے جن کی تعبیر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے تمام مذہب اور اس کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے خواہ ایک نسل اور قوم سے ہوں یا مختلف نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھتے ہوں سب ہی کے متعلق

اولئک الذین ہدانا اللہ
یہی وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ نے کی

کی خبر دینے کے بعد قرآن پر ایمان لانے والوں سے

فہدانا اللہ اقتداء (الانعام)
پس پیاسیے کہ جن باتوں کی ہدایت ان کو کی گئی تھی ان ہی کی پیروی تم بھی کرو۔

کو مطالبہ کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ”الاسلام“ کو قبول کرتے ہوئے ہر مسلمان کو یہ بھی ماننا پڑے گا اور اس پر ہی بیعت کرنی ہوگی، کہ

امنا باللہ وما انزل الینا وما انزل
انا ہم نے اللہ کو اور ان چیزوں کو جو ہم پر اتاری گئیں اور
الی ابراہیم واسماعیل واسحاق و یعقوب
اور ابراہیم پر و اسماعیل پر و اسحاق پر و یعقوب پر اور سبط
والسبط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما
(اسرائیلی پیغمبروں) پر اور جو کچھ کہ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور

۱۔ معراج کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان پیغمبروں سے جب ہوتی جس سے نہ مستشرق
آپ کا تھا تو وہ مرجا بالابن الصالح کہتے اور جن سے نسلی رشتہ نہ تھا وہ مرجا بالانح الصالح کے الفاظ سے آپ کا خیر مقدم کرتے

اَوْ قِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَحْمَةٍ لِّمَنْ اَفَرَقِ
بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَن لَّهُ

مسلّمون (البقرة)

اور ہم سب (خالق کائنات) ہی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں
بیعت کے اس کلمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں نام بہ نام چند خاص بندگوں کے ذکر کے بعد اقرار کیا جاتا تھا کہ
”النَّبِيُّونَ مِنْ رَحْمَةٍ“ یعنی جہاں کہیں جس زمانہ میں بھی اپنے رب کی طرف سے نبی اور پیغمبر بنا کر جو بھیجے گئے ہوں
اُن کے نام معلوم ہوں یا نہ ہوں لیکن اجمالاً سب ہی پر ایمان لاتا ہوں، اُن پر بھی ایمان لاتا ہوں اور جو کچھ اللہ کے
پاس سے وہ لائے اس کو بھی مانتا ہوں اس لحاظ سے ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہ سمجھوں گا۔

اور یہ چند باتیں تو گویا بطور مثال کے یہاں پیش کر دی گئی ہیں۔ ورنہ چاہا جائے تو ایسی قرآنی آیتوں کا کافی
ذخیرہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جاسکتا ہے جس کا تدریجاً یہی ہے کہ انسانی زندگی کا یہ قدرتی دستور جس کا نام
”الاسلام“ یا ”اسلامیت“ ہے۔ اس سے نئی آدم کا دوا می دستور ہے، خالق کائنات کے پاس سے ہر زمانہ میں
اس کی پابندی کا مطالبہ ہر اُس شخص سے کیا گیا ہے جو آدمی بن کر زمین کے اس کُرسے پر پیدا ہوا خواہ وہ کسی ملک
کا رہے، والا ہو کسی نسل اور قوم سے اُس کا تعلق ہو۔ یہ تو یہ ہے کہ خود آیت قرآنی

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (آل عمران)

تطاعتِ اللہ کے پاس وہ الاسلام ہی ہے۔

میں بھی کوئی ایسا لفظ یا اشارہ نہیں پایا جاتا جس کی بنیاد پر خواہ مخواہ بلاوجہ یہ یاد کر لیا جائے کہ نستر آن کا یہ
”اطلاقِ اعلان“ کسی خاص زمانہ تک محدود ہے۔ اور اس سے پہلے خدا کے پاس سے زندگی کے کسی ایسے دستور کی
پابندی کا مطالبہ بھی پیش ہوتا رہا جو ”الاسلام“ سے مختلف تھا۔

کچھ سچی آپ کے سامنے ”رہبانیت“ اور ”نظریہ شرک الی ادیت“ کے مصنوعی طریقوں کے مقابلہ میں انسانی زندگی کے اسی قدرتی
کو پیش کرتا ہوں جس کا قرآنی نام ”الاسلام“ ہے اور قرآن ہی اسے اس کی پابندی کا مطالبہ ہر زمانہ میں ہم کی اولاد خدا کے پاس پیش کرتا
اس میں شبہ نہیں جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلہ میں ہم جو کچھ بھی پیش کریں گے قرآن اور قرآن سے جو کچھ
سمجھا گیا ہے اسی کی روشنی میں پیش کریں گے۔ لیکن قرآن ہی کی بنیاد پر ہر ٹپے دالے کو یہ سمجھنا چاہیے اور اسی نقطہ نظر کو

سلسلہ کو با اصول قانون کے ساتھ آئین ہی کے ان اصول کی نسبت ہوتی ہے جنہیں بانی دہلی نے قرآن کے ساتھ جن چیزوں
کی ہے جن کو اصطلاحاً حدیث و آثار و فقہ وغیرہ کہتے ہیں۔

سامنے رکھتے ہوئے ہیں اسلام کو پیش کروں گا کہ اسی قدرتی دستور کے مطابق زندگی بسر کرنے کا۔ خدا کے پاس سے
چین والوں سے بھی کیا گیا تھا اور ان سے بھی جو جاپان کے جزیروں میں رہتے تھے اسی کے مختلف اپنے پیدا کرنے والے
کی طرف سے وہ بھی ٹھہرائے گئے تھے جو ایران میں یا ہندوستان میں عرب میں یا مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ الغرض
ایشیا، یورپ یا افریقہ، یا پرپ ہو یا امریکہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں۔ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا آریائی گوشتی،
تورانی ہوں یا سلاٹ اور ٹیوٹانی، خواہ جزائر کے باشندے ہوں یا برہائے اعظم میں ان کا وطن ہو، کوئی بھی ہوں
کہیں کے بھی ہوں، کسی زمانہ میں پیدا ہوئے ہوں، قرآن کے واضح بیانات اور محکم آیات ہی کا اقتضا رہے کہ اصولاً
سب ہی کے آگے ”الاسلام“ ہی کی پابندی کا مطالبہ ان کے خالق کے پاس سے پیش کرنے والے پیش کرتے رہے۔
ممکن ہے کہ نام زندگی کے اس ”نظام“ کا ”الاسلام“ نہ ہو۔ اور ممکن کیا بظاہر عام حالات کے لحاظ سے شاید ممکن
بھی نہ تھا۔ لیکن ”نام“ نہ سہی، ”کام“ جو ان سے چاہا گیا تھا، وہ تو یقیناً ”الاسلام“ ہی تھا اور اسی کو ہونا بھی چاہیے
تھا، آخر نزول قرآن سے پہلے بھی تو زمین کے اس کرے پر آدم ہی کی اولاد آباد تھی وہ بھیڑ بکری تو نہ تھے۔

کچھ بھی ہو، موازنہ اور مقابلہ کے میدان کو اپنی اسی کتاب ہی میں کیا بلکہ اصولاً صرف زندگی کے ان ہی دونوں
خود ساختہ مصنوعی غیر فطری اور غیر عقلی طریقوں (رہبانیت و مادیت) ہی کی حرکت محدود سمجھتا ہوں، ان دونوں
کے مقابلہ میں ”الاسلام“ یا ”اسلامیت“ ہی میرے نزدیک آدمی کی زندگی کا قدرتی اور فطری دستور ہے باقی دنیا
کے عام مذاہب و ادیان جن کے ماننے والے دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ان بے چاروں کو دیکھتا
ہوں اور دل ہی دل میں گھٹتا ہوں، بلکہ کبھی کبھی تو رو پڑتا ہوں۔ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی پونجی کو پرانی پونجی
یا زر کے ایک بے بنیاد مغالطہ میں لوگ مبتلا کر دیئے گئے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ان ہی کے گزے ہوئے بزرگوں
ان ہی کے اسلاف اور باپ دادوں ہی کا ”سوروشی سرمایہ“ ہر قسم کی اشتباہی آلائشوں سے پاک و صاف
ہو کر قرآن کے قالب میں ان کو واپس کیا گیا ہے، ان ہی کی اپنی چیز ہے جو ان کے سامنے لائی گئی ہے مگر وہ تو
سننا بھی نہیں چاہتے کہ آخر قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ ان سے کیا کہہ رہا ہے، بدگمانیاں، بے بنیاد و قطعاً بے بنیاد
بدگمانیاں تھیں کہ سننے اور سن کر سمجھنے سے پہلے ہی بدکنے والے بدک رہے ہیں، بھڑکنے والے بھڑکتے ہی چلے جاتے
ہیں۔ ان میں یہ غلط احساس پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن کو مان کر اپنے ”آبائی ترکہ“ سے ہم محروم ہو جائیں گے، اپنے

بزرگوں سے ہزار رشتہ ٹوٹ جائے گا۔

ہائے ! ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ جس ”موردنی حق“ سے محروم کرنے والوں نے ان کو محروم بنا کر پھوڑ دیا تھا، حق داروں تک قرآن ان کے ہی ”موردنی حق“ کو پہنچانے ہی کے لئے نازل ہوا ہے۔

بغیر کسی پاس داری کے کھلے دماغ کے ساتھ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے آباؤ اجداد کے پھوڑے ہوئے سونٹی حق ”تک پہنچنے اور پہنچانے کا کوئی ذریعہ قرآن کے سوا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر باقی نہیں رہا ہے۔ سانسے والوں نے حق کو ناحق کے ساتھ کچھ اس طرح سان دیا ہے کہ جیسے ناخن کو ٹکڑے گوشت سے پھیرا بھی گیا ہوتا ہے۔ مگر اس سلسلہ میں خواہ تحقیق و تصحیح کے سانسے عقلی ذرائع اور منطقی کام دیکھیں اس سے کیوں کام نہ لیا جائے صورت حال ہی ایسی ہے کہ اب حق کو ناحق سے جدا کرنے میں قہر کا سیلاب نہیں ہو سکتا۔

حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی مذہب اور دین جس کے منطقی تصحیح کی ضرورتوں کو محسوس کر کے منطقی سوالات نہیں اٹھتے یا نہیں اٹھائے جاتے اور ترجیحی نتائج جو عوام عقلی راہوں سے نکالے جلتے ہیں۔ ان ہی پر بھروسہ کر کے جیسے دسے جی رہے ہیں گو بار بار نہایت دہاویت کے مصنوعی طریقوں کی طرح اپنے عقل ساختہ فیصلوں پر وہ بھی بھروسہ کر رہے ہیں۔ بہر حال کہنا یہ ہے کہ تصحیح و تنقیح و ترجیح کے یہ سانسے کا رویہ ہر مذہب کے ماننے والوں ہی کے لئے دنیا میں جاری ہیں ان میں سے کوئی نہیں بھرتا سمجھا جا رہا کہ اپنے اپنے دین کے احادیث کی یہ اندرونی بات ہے۔ لیکن بجائے کسی خاص مذہب اور دین کے نسل انسانی کے سانسے مذاہب و ادیان کو اپنے دائرہ بحث میں لا کر عقل کی غیر تشفی بخش راہوں سے نہیں بلکہ وقی و الہام کے مقدس لاہوتی ذریعہ سے تصحیح و تنقیح کی اسی ضرورت کو جو قدرت نے قرآن کی شکل میں جب پیدا کر دیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب اور دین کو تصحیح و تنقیح کی ضرورت سے بے نیاز سمجھ لائے ہوئے ہیں۔ ان میں ہر ایک اپنے طرز عمل سے یہی یاد کر دیا ہے کہ اس کی دینی زندگی کو تنقیح و تصحیح کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس میں شکل میں بھی بودیت پایا جا رہا ہے سمجھا جاتا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کا تصحیح و تنقیح دین بھی تھا اور ان کے آبائی مذہب یا دھرم کی کوئی شکل اس کے سوا نہ تھی جس شکل میں ان کے پاس یہ دھرم بودیہ حالانکہ حتیٰ و الہام نہیں بلکہ صرف عام عقلی ذرائع سے کسی دین کے ماننے والوں کو لئے دین پر دیکھا جاتا ہے کہ تصحیح و تنقیح کی ضرورت کی طرف توجہ دہانے کے لئے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو عوام لوگوں کے

کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب نہیں تو ایک طبقہ عقل کے نکالے ہوئے تنقیدی نتائج کے تسلیم کرنے پر آمادہ بھی ہو جاتا دنیا کے کسی مذہب پر شاید ہی کوئی ایسی سدی گزری ہو جو اصلاح و ترمیم فیجود تنقیح کی آوازوں سے خالی رہی ہو۔ کل بھی یہی ہوتا تھا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، حین کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ جس ضرورت کی طرف قرآن نے مذاہب و ادیان کی مانتے والی ہستیوں اور قوموں کو توجہ دلائی ہے کسی زمانہ میں اس کا انکار نہیں کیا گیا ہے اور کون و فساد والی اس دنیا میں بناؤ اور بگاڑ کے اس عام قانون سے کون سی چیز محفوظ ہے جو آدمی کی دینی زندگی اس قانون کی زد سے بچ سکتی تھی۔

بہر حال ارباب مذاہب و ادیان سے اس کے سوا کچھ اور کچھ کہنا نہیں ہے کہ جو قرآن ہی نے سکھایا ہے یعنی قرآن جس دینی زندگی کے نظام کو تم پر پیش کر رہا ہے یہ وہی طریقہ ہے جس کی وصیت خدا نے نوح کو کی تھی، ابراہیم و موسیٰ کو بھی اسی کی وصیت کی گئی تھی یعنی وہی سورہ شوریٰ والی آیت شرع لکم من الدین الایہ جسے نقل کر چکا ہوں اسی سلسلہ میں یہ خبر دیتے ہوئے کہ الہامی کتابیں دراثہ حین لوگوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی وہ اپنی کتابوں کے متعلق شک میں مبتلا ہو کر بدھ میں پڑ گئے ہیں، آخر میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ

فلن لك فادع واستقم
کما امرت ولا تتبع اھواء
هم و قتل امت بما
افول الله من کتاب و

پیران ہی وجہ سے (یعنی اول سے آخر تک) میں ایک ہی تھا کر
لوگ حکم میں مبتلا ہوئے اسی لئے اسی پلانے دین کی طرف تم پھر دو لوگوں
پکارو اور خود بھلا اسی پر ڈٹ جاؤ جیسے تمہیں حکم دیا گیا اور تم پر ہی
کرد (لوگوں کی اپنی من مانی خواہشوں کی اور مصیبتوں خود) انہی طریقوں کی

لے خود مسلمانوں کی دینی زندگی جس پر ان کی تیرہ صدیاں گزری ہیں اجاڑنے والے جانتے ہیں کہ اس راہ پر ان کی حور و من کی کہاں کہاں نہیں شکا ہوئی رہی۔ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ مذاہب و ادیان کی تصحیح کا واحد قدرتی "معیار" ہونے کا جو موقف قرآن کو حاصل ہے یعنی اسی پر پیش کر کے چاہیے کہ اپنی دینی زندگی کی لوگ تصحیح کرتے رہیں اس باب میں مسلم اور غیر مسلم سب ہی کے لئے قرآن مساوی نسبت رکھتا ہے محض نام کے مسلمان بنا کر یہ خیال کہ اپنی دینی زندگی کو قرآن پر پیش کر کے صحیح کرنے کی ضرورت سے ہم بے نیاز ہیں قطعاً غلط ہے۔ ۱۲۔

امرت لا عدل بینکم

اور کہہ کر اللہ نے جو کچھ انما یرحم نے تصرف اسی کو مانا اور مجھے حکم دیا کہ تم

لوگوں (یعنی دینی قوموں کے) درمیان میں فیصلہ کروں (یعنی حق کو ناحق

سے جدا کر کے بتا دوں)

دنیا کے عام مرد و عورت مذاہب و ادیان کے درمیان قرآن کا یہی ”طبعی موقف“ اور ”قدرتی مقام“ ہے، آیت کو ختم کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ مرد و عورت مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کر دو کہ

اللہ ربنا وربکم لنا احوالنا

اللہ ہی ہمارا پروردگار بھی ہے اور تمہارا پروردگار بھی وہی ہے

ولکم اعمالکم لا حجتہ بیننا

لے ہمارے کام اور تمہارے لئے تمہارے کام کوئی جھگڑا ہمارے تمہارے

وبینکم اللہ یجمع بیننا

درمیان نہیں ہے اللہ ہم سب کو (قدرتی دستور حیات) پر اکٹھا

والیہ المصدیر کرے اور وہی اسی اللہ کی طرف ہے۔

یہی ہیں سکھایا گیا ہے۔ چاہیے کہ عام مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کے مقابلہ میں اسی قرآنی نقطہ نظر کو زندہ

اور تروتازہ رکھا جائے اور میں تو نا اُمید نہیں ہوں کہ قرآن کی بتائی ہوئی وعار

اللہ یجمع بیننا

ہم سب (جو دین کہنے والے ہیں) سب کو (اللہ کے قدرتی دستور پر) اکٹھا کرے

قبول نہ ہوگی، قرآن کے متعلق لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو کر ہیگا یہ کتاب پہچانی جائے گی

جو ہر قوم کو اُس کے اپنے آبائی دین اور مذہب تک پہنچانے کے لئے سب سے آخر میں قدرت کی طرف سے نسل انسانی

کو سیر دلی گئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اپنے ذاتی خیالات و اظہار کے قرآن کو اسی رنگ میں قوموں

کے آگے رکھا جائے جس رنگ میں اُس نے خود اپنے رب کو پیش کیا ہے آپ اسی کتاب میں بھی دیکھیں گے کہ ”الاسلام“

یا ”اسلامی نظام حیات“ کے نام سے جو چیزیں پیش ہو رہی ہیں، ہوں گی تو وہ قرآن اللہ قرآنیات ہی سے ماخوذ، لیکن

دنیا کے عام مذاہب و ادیان کا آپ نے اگر مطالعہ کیا ہے، یا تھوڑے بہت معلومات بھی اس سلسلہ میں آپ کے

پاس ہوں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ عموماً یہ وہی باتیں ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے دوسرے عام مرد و عورت مذاہب

و ادیان میں بھی ملتی ہیں، نہ جانے ولے اس حال کو دیکھ کر کبھی کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ جن زبانوں کو لوگ پہلے ہی

سے لیتے چلے آ رہے ہیں سب وہی باتیں اسلام میں بھی سنائی جاتی ہیں، ایسا ہی کی بابت دی کہ مطالعہ بھی ”اسلام“

ہیں کیا جاتا ہے تو اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کو لوگ آخر کیوں مانیں حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو ریسرچ اور تحقیق کی داد بھی اس قسم کی کتابیں لکھ لکھ کر کچھ دن ہوئے حاصل کی ہے۔ انھوں نے مذاہبِ ادیان کی کتابوں کو الٹا پٹا اور ان ہی سے نکال نکال کر یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ اسلام میں کوئی نئی بات نہیں بتائی جاتی۔

مگر تحقیق و تلاش کے ان ہمیشہ وندوں سے یہ کون بوجھے کہ دین کی ساری کتابوں کے ساتھ تم نے قرآن کا بھی مطالعہ کر لیا تھا اس کا دعویٰ کیا تھا۔ اُس کو بھی تم نے متفق کیا تھا۔ قرآن کسی 'نئے دین' اور 'نئی تعلیم' کی دعوت ہی کہہ دیتا ہے وہ تو قوموں کو ان کے اباؤ اجداد میں گزشتہ باپ دادوں (ہیں) کے دین اور مذہب کو تازہ ترین مکمل شکل میں اشتباہی آلودگیوں سے پاک کر کے پیش کرنے کا دعویٰ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ "اسلام" اور اسلامی زندگی کے اجزاء کو جیش کرتے ہوئے اگر چاہا جاتا تو قرآن کے سوا بھی عام اور مردوبہ مذاہبِ ادیان کی کتابوں کو فراہم کر کے اس کتاب میں ہم درج کر سکتے تھے۔ تاکہ معلوم ہو کہ روحانیت اور ادیت کے مقابلہ میں "اسلام" یا "اسلامیت" انسانی زندگی کا کوئی نیا دستور نہیں ہے بلکہ اول سے آخر تک یہی قدرتی مطالبہ خالق کائنات کی طرف سے پیش ہوا رہا۔ مذہبی نامزدہ یعنی حضراتِ انبیاء دریں علیہم السلام کی بھی مشترک تعلیم ہے۔

لیکن ایک ہی "آئین دستور" کا تازہ ترین ایسا ممکن و جامع وحادی اڈیشن جب ہمارے پاس موجود ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے قطعاً پاک ہے اس کی تاریخی زندگی پر شروع سے آخر تک تاریخی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا ہے جس میں رد و بدل کی بدگمانیوں کی گنجائش کا ہنکے سے ہلکا احتمال بھی پیدا ہو سکتا ہو ایسی صورت میں اسی دستور کے ان نسخوں کے استعمال کی ضرورت ہی کیا تھی جن کے ورق و ورق میں مشکوک دشمنیات کے کیڑے رنگے نظر آتے ہیں۔ خود ان کے ماتے والے بھی جانتے ہیں کہ کن تاریخی حادثوں سے ان کتابوں کو گذرنا پڑا ہے۔ اور ان حادثوں میں ان کتابوں پر کیا کچھ نہیں گذر چکی ہے ان ہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ تائیدی شہادتوں کے ساتھ ساتھ ان ہی مشکوک و مشتبہ نسخوں سے تردیدی شہادتوں کو بھی لوگ پیش کر سکتے ہیں۔

ملحوظ رہے کہ جیسے جیسے مذہب کا شمار بھی ان ہی ادیان میں کیا جاتا ہے جو عقیدہ توحید کے حامی ہیں، انہیں توحیدی شہادتوں سے بھرپور ہونی چاہیے۔ لیکن اسی انجیل سے تو "ایک تین ہے تین ایک ہے" کا معنی بھی نکالا جاتا ہے تو ان میں خدا کے جہاں و جہاں و جس رنگ میں پیش کیا گیا ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے مگر اسی تو ان میں خدا کی طرف سے ایسی باتیں بھی منسوب کی گئی ہیں جن کے بعد خدا مشکل ہی سے خدا بانی رہتا ہے۔ یہی حال ان تمام مذاہبِ ادیان کا ہے جنہیں بریں بھلی شکوک میں لوگ ماتے پاتے ہیں۔

والقصہ بطولھا ۱۲۔

اب اپنی اس تہیدی گفتگو کے بعد انسانی زندگی کے اسلامی نظام کو پیش کرتا ہوں۔ واللہ ولی الاکسر

والتوفیق۔

اچھی طرح سے اس مسئلہ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن کی طرٹ عملی زندگی کے اس نظام کو جو یہ منسوب کرتا ہوں تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ آج آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اسی کتاب میں آدمی کی عملی زندگی کے اس نظام کے کلیات تر و تازہ حالت میں ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہو کر اپنی مکمل ترین شکل میں پیش کیے جاتے ہیں جن سے اس سلسلہ میں رہتی دنیا تک اس کی پیش آنے والی ضرورتوں کے مطلق احکام اور نتائج نکالے جاسکتے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں دنیا کے عام مذاہب و ادیان نہیں منسوب کرنے والے خالق کائنات کی طرٹ منسوب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کی طرٹ سے ہی کی پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے یعنی حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کی طرٹ منسوب ہونے والی امتوں میں جو دین اور دھرم پایا جاتا ہے اصولاً اسی "اسلامی نظام" ہی کی وہ پرچھائیاں ہیں جن میں کوئی رد و بدل درمیان و اضافہ کے باوجود اب بھی بہت سے عناصر و اجزاء اسی "اسلامی نظام زندگی" کے پاس سے جاتے ہیں۔

اگر یہ سمجھا جائے کہ "مادیت" اور "روحانیت" کے مقابلہ میں دنیا کے تمام مذاہب و ادیان کی ترجمانی اور وکالت کا فرض ادا کیا جا رہا ہے گویا دنیا کی عام مذہبی قوموں اور پیغمبروں کی امتوں کی ایک صف بنا کر ہم "مادیت" اور "روحانیت" کے نظریوں کو پہنچ کر رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ عملی زندگی کے یہ دونوں ناقص خاکے انسانی فطرت کے حتمی مطالبات کو تشنہ اور غیر تشنہ یا فتنہ حال میں چھوڑ دیتے ہیں ان کے مقابلہ میں "اسلام" یا "اسلامیت" ہی عملی زندگی کا ایسا کامل و مکمل نظام ہے جس میں آدمی کی جبلت کے تمام تقاضوں کے لئے مناسب خوراک مہیا کی گئی ہے صحیح معنوں میں دلوں کی آسودگی اور اطمینان کا کوئی ذریعہ "اسلامی زندگی" کے سوا نہ پہلے سوچا گیا ہے اور نہ آئندہ سوچا جاسکتا ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ "مادیت" یا مادی زندگی گزارنے والوں کا عملی پرگرام جبلت کے جن تقاضوں پر مبنی ہے اور اس لحاظ سے پست سے پست اور بلند سے بلند تر نصب العین جنہیں "مادیت" کی راہوں میں پیش کرنے والے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہے ہیں ان پر بھی تصدیق و تصحیح کی ہر "اسلامیت" میں ثبت کی گئی ہے اور عملی زندگی میں ان کو شریک کر لیا گیا ہے اسی طرح فطرت کے جن احساسات پر "روحانیت" کی بنیاد قائم ہے "اسلام" میں عملی زندگی کی تعمیر ہی کو بنیاد بنا کر کی گئی ہے۔ الغرض "مادیت" اور "روحانیت" دونوں ہی کے لئے مناسب اور بوزوں غذا ہیں۔

نظام میں چونکہ خود بخود مہیا ہو جاتی ہیں اس لئے عمل زندگی کے اسلامی نظام کے قبول کرنے سے مذاہب و ادیان کی کشمکش کے قصوں سے جسے فرصت مل جاتی ہے اسی طرح "مادیت" اور "روحانیت" کی نہ ختم ہونے والی آویزش کی داستانوں کو بھی یہ واقعہ ہے کہ الاسلام یا "اسلامیت" کے مسلک نے بے معنی بنا کر رکھ دیا ہے کیونکہ مادی زندگی کے سارے مطالبوں کی تکمیل کا سامان بھی اس میں موجود ہے اور "روحانیت" میں جو کچھ چاہا جاتا ہے اس کو بھی پورا کر دیا گیا ہے ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ اس مسلک میں خود بخود مل جاتا ہے اور یوں اپنے اپنے فطری مقام پر اسلامی نظام زندگی کے چوکھٹے میں مادیت و روحانیت دونوں ہی فٹ ہو کر کھپ جاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس اساسی نقطہ نظر کے زیر اثر اسلامی زندگی منظم ہوتی ہے اس کے قدرتی منطقی نتائج و ثمرات کو سامنے رکھ کر اگر سوچا جائے تو یہ واقعہ ہے کہ اتنی کا یہ پورا نظام ہی ایک مکمل دائرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایک ایسا دائرہ جس میں نہ کہیں خلا ہی باقی رہتا ہے اور نہ کس لئے کے سوال کا کوئی پہلو۔ تشنہ رہ جاتا ہے یہی دائرہ ہے جس کا نام اپنی خاص اصطلاح میں میں نے "دائرۃ الایمان" رکھ چھوڑا ہے۔ اُردو کے عصری میدان کے روسے آپ کا جی چاہے تو "دھوم چکر" کے نام سے بھی اس کو آپ موسوم کر سکتے ہیں۔

ولامتناہی فی التسمیۃ والاصطلاح

میں نے جو کچھ عرض کیا یہ کوئی شاعری یا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس کے لئے غیر معمولی مطالعہ اور نئے معلومات کے حاصل کرنے کی ضرورت ہو بلکہ عام مذاہب و ادیان خصوصاً "الاسلام" کے متعلق اجمالی معلومات بھی جن کے پاس ہیں ان ہی معلومات کا معمولی جائزہ لیتے ہوئے بھی کسی منطقی ترتیب ان میں پیدا کر لینے کے ساتھ ہی وہی سب آپ کے سامنے بھی آجائے جسے میں بار بار ہوں۔

آخر خالق کائنات کے تخلیقی مظاہر جسے ہم عالم اور کائنات کہتے ہیں اس سے استفادہ کے حق کا آپ ہی بتائیے کہ دنیا کے کس مذہب اور دین میں انکار کیا گیا ہے۔ قرآن کا تو ورق ورق اسی حق کے اجازت ناموں اور فلسفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ بنی نوع انسان کے ہر فرد پر خود اس کی ذات اور صفات کا بھی حق ہے اس پر اس کے بال بچوں پر بھی مائے بھائی بہن الغرض خاندان والوں کا بھی حق ہے۔ جن لوگوں میں آدمی زندگی بسر کرتا رہتا رہتا جیسا کہ مذہب ان کا بھی یعنی اپنی قوم اور وطن والوں کا بھی اس پر حق ہے اور آخر میں یہ کہ سارے انسان خواہ اس وقت موجود ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والے ہوں قطع نظر اس سے کہ عام انسانی ہمدردی کی تعلیم سے شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب و دین خالی ہو قرآن میں امت

اسلامیہ کو منیٰ طلب بنا کر

کشتہ خیر امت اخراجت تم بہتہ میں امت ہو جو عام انسانوں کی نفع رسانی کے

لئے باہر لائی گئی ہے ۔

کا اعلان کرتے ہوئے ”جہاد“ کے نام سے ایک مستقل قانون ہی نافذ کیا گیا ہے جس کے متعلق نہ جاننے والے خواہ جن غلط فہمیوں کے شکار ہوں اور بنانے والوں نے اس لفظ کو جتنا بھی وحشت ناک و مہیب بنا دیا ہو جس میں اسلام کے بعض نادان دوستوں کی دوستی تہا دشمنی کو بھی دخل ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی قوم کو باقی رکھنے کے لئے مادی و مہنیت رکھنے والوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارنا ضروری قرار دے رکھا تھا۔ یہی ”تنازع للبقا“ کا قانون تھا جس کے زیر اثر دنیا میں لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں، جنگ و حرب کی صفیں قائم ہو رہی تھیں ”تنازع للبقا“ کا یہ قانون انسانی آبادیوں کا نہیں بلکہ جنگل کے حیوانوں کا قانون تھا اس جنگلی غیر انسانی قانون کو ”جہاد“ کے انسانی قانون سے اسلام میں بدل دیا گیا ہے جسے چاہا جائے تو بجائے تنازع للبقا کے ”تنازع للبقاء“ کے نام سے موسوم کر دیا جائے جس میں دوسروں تک ابدی زندگی اور بقا و دوام کی ضمانت پہنچانے کے اور ان کو باقی رکھنے کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ موت کا خطرہ بھی سامنے آجائے تو اس خطرہ کو بھی قبول کر لینا چاہیے یعنی دوسرے زندہ ہو جائیں اس لئے خود کو مرنے پر رضی کر لینا بھی جہاد کے اس قانون کی جو ہری روح ہے۔ تفصیلی بحث تو اس پر مستقل باب میں کی جائے گی۔ سر دست میں صرف یہ کہتا چاہتا ہوں کہ عام انسانی بہرہ روی کا نصب العین جو گویا مادی زندگی کا آخری سب سے بڑا نصب العین سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ”قانون جہاد“ کو نافذ کر کے اسلامی نظام زندگی کا قرآن اسی نصب العین کو ہدیوں پہنچے ایک اہم ترین جز بنا چکا ہے۔ یہ حال ہو ہوئی (عام انسانیت) کے فلاح و بہبود کے نصب العین کو پیش کر کے ”مادیت“ اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ لیکن یہ بات کہ انسانی ساری پیداواروں کے مقصد میں کرۂ زمین کی پیداوار جس کا نام ”انسانیت“ ہے خود اس کے وجود کی غرض و غایت کیا ہے غرض ہی کہ چکا ہو کہ ”مادیت“ اس کے جواب میں بھوت بن کر رہ جاتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ مادیت میں انسانیت اور ساری سہ گریاں دیوانہ کلبے نتیجہ خواب بن کر رہ جاتی ہے۔

اسلامی زندگی میں اسی سوال کا جواب

یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ
 اے قوم پوجو اللہ کو نہیں تمہارا معبود (اللہ) اس کے سوا
 دیا گیا ہے حاصل جس کا یہی ہے کہ پیدا کرنے والے خالق نے انسان کو خود اپنے لئے اپنی عبادت کے لئے اپنی مرضی پر طے
 کے لئے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اسی مطلب کو لکھی

ان ہذا امتکم امة واحدة و
 یہ ٹولی (انسانوں کی) ایک ٹولی ہے اور میں تمہارا پروردگار
 اناربتکم فاعبدون
 ہوں تو بھی کو تم پوجتے رہو۔

کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے، اور کبھی انسانی وجود کے اسی نصب العین کو سمجھاتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ
 ان ہذا امتکم امة واحدة و
 یہ ٹولی (تم انسانوں کی) ایک ہی ٹولی ہے اور میں تمہارا پروردگار
 اناربتکم فاتقون
 ہوں پس مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔

صرف یہی نہیں کہ "مادیت" کے جوہری نقص کا ازالہ اس جواب سے ہو جاتا ہے بلکہ خود بخود "روحانیت" کا مسلک
 بھی اسلام کے عملی نظام کے قوام میں کچھ اس طرح سے گھل مل جاتا ہے کہ "مادیت" اور "روحانیت" کے سامنے اختلافات
 ختم ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے یہ دو مختلف نظریے ایک بسیط نظریہ کا قابل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ
 "روحانیت" کے مسلک کا سبھی منفی جز یعنی جو مانا جاتا تھا کہ آدمی تو خدا کے لئے پیدا ہوا ہے لیکن خود آدمی کے لئے
 دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی ہو یہی ہے دنیا گزیر جانوں کی حوصلہ افزائی روحانیت کی سب سے بڑی خصوصیت
 ہر زمانہ میں ٹھہرائی گئی ہے جس حد تک دنیا کی چیزوں سے بے نیاز، اور ان کی دست گیری سے اپنے آپ کو آزاد دکھانے
 میں جو کامیاب ہونے میں اسی حد تک روحانیت کی راہوں میں وہ قدر و عزت کے مستحق قرار دیئے گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے
 کہ مذہبی اہم و اہم کی تاریخ کا یہ ایک مشترک نقطہ نظر بن گیا ہے جس کے اثر سے ہم کسی مذہب یا دین کو شکل ہی سے مستثنیٰ
 کر سکتے ہیں خود مسلمانوں کے اندر بھی مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ انتہائی قایمانہ شکلوں میں نہ ہی لیکن یہی مذہب
 رنگ میں لوگ اس کو مانتے چلے گئے ہیں جس پر عنقریب ہم بحث کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلہ
 میں جہاں تک نقبر نے غور و فکر سے کام لیا ہے اور جس کے نتیجے تک پہنچا ہے اس کے ذکر سے دل اگرچہ ہچکچاتا ہے
 لیکن دل میں جوابات آتی ہے اُسے پیش کئے دیتا ہوں، ضرور نہیں کہ حقیقت میں بھی واقعہ یہی ہو۔

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عام خدا کی مخلوقات کے مطلق جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے

اس کو جس قالب میں پیدا کیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہی اس کا قدرتی قالب ہے۔ پتھر پتھر ہی ہے، درخت درخت ہی ہے۔ بھیڑ بکریاں بھیڑ بکریاں ہی ہیں، یہی لوگ جاتے بھی ہیں اور یہی مانتے بھی ہیں۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کب اور کیوں کن اسباب و وجوہ کے زیر اثر کائنات عالم کی پیداواروں کے جھیلے میں ایک آدم کی اولاد بنی نوع انسان کے متعلق خدا ہی جانتا ہے فرض کرنے والوں نے کسی زمانہ میں یہ فرض کر لیا کہ اگر پیدا تو ہوئے ہیں وہ انسانی قالب میں لیکن واقع میں وہ انسان نہیں بلکہ "ملائکہ" یا "فرشتہ" یا "دیوتا" تھے۔ ملکوتی وجود ہر انسانیت کی جھول اوپر سے اڑھا دی گئی ہے، اسی لئے آدمی کا فرض ہے کہ باہر سے اڑھائی ہوئی اس جھول کو پھاڑ کر اپنے آپ کو وہی بنائے جو درحقیقت وہ ہے یعنی فرشتہ بن جائے میں کامیاب ہو جائے، سمجھا جاتا ہے کہ یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بڑے شہور مذاہب میں اسی عجیب و غریب مفروضہ کی بنیاد پر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ خدا کی بندگی اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ثمرہ اور انجام آدمی کے سامنے اس شکل میں آئے گا کہ وہ ملک یعنی فرشتہ بن جائے گا، بالفاظِ گرامی کا مطلب یہی ہوا، اور یہی سمجھایا بھی جاتا ہے کہ انسانی فطرت کے لئے طبعی مطالبات سے آدمی کو محروم کر کے ملکوتی زندگی اس کو بخشی جائے گی۔ اس باب میں "عیسائی مذہب" کے ماننے والوں کے رجحانات نے اس حد تک ترقی کی کہ عام مذاہب و ادیان میں بہشتی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، قرآن میں بھی اسی نقشہ کی تجدید کی گئی ہے اس کو بجائے "انسانی حیات" کے عیسائیت کے ماحول میں "حیوانی حیات" کے نام سے موسوم کر کے اپنی بہشتی زندگی کا مضحکہ اڑایا گیا، تنضح و تحقیر کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ "عیسائیت" کے دائرے کو توڑ کر دوسرے مذاہب و ادیان کی ماننے والی امتوں میں بھی حتیٰ کہ مسلمانوں کے بعض طبقات تک زیادہ تر غیر شعوری طور پر یہ علوم کیوں اس عیسائی عقیدہ سے اس حد تک متاثر نظر آتے ہیں کہ کافی طعن و طعن، جکڑنا، برداشت خشک قریبوں سے عام طبائعوں کے قلوب کو مجروح کرنے کا گویا رواج سا ہو گیا ہے۔

آج بھی اگر ڈھونڈا جائے تو "قرآنی حیات" کا استہزائی افادہ میں نہ کر کے دئے خرمیں نہ ہی نظم ہی کے لباس میں تعلیمات و کنایات سے کام لینے والوں کی کافی تعداد آپ کو مسلمانوں میں مل جائیگی اس میں شک نہیں کہ بجائے خود فکری کے اس قسم کی باتیں بنانے والے زیادہ تر تقلید ہی ادبیات ہی سے

مناظر ہیں، کچھ سن لیا اور لے اڑے اس سے زیادہ ان کے اشاروں اور کنایوں کی تہ میں اگر تلاش کیا جائے تو کچھ نکلے گا۔ ان بے چاروں کو اس کا قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اور کس تخم سے یہ درخت پھوٹ کر نکلا ہے

بہر حال یہ بات کہ پانی پانی ہی ہے، مٹی مٹی ہے، الغرض جو چیز جو کچھ بن کر پیدا ہوئی ہے واقع میں بھی وہ وہی ہے۔ ہر چیز کے متعلق اس کلیہ کو مانتے ہوئے اچانک آدمی صرف آدمی کے متعلق یہ دعویٰ کہ واقع میں وہ فرشتہ ہے جو دنیا میں آدمی بن کر پیدا ہو گیا ہے۔ اس عجیب و غریب مفروضہ کی بنیاد کیا ہے؟ کم از کم باوجود انتہائی غور و فکر کے کوئی قابل قبول جواب اب تک سمجھ میں نہیں آیا فقط اس لئے کہ خالی کائنات نے آدمی کو اپنے لئے پیدا کیا ہے، محض اس لئے سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی آدمی نہیں بلکہ درحقیقت وہ فرشتہ ہے اس مفروضہ کے فرض کرنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی اس نصب العین کی تکمیل کے لئے آدمی کا آدمی ہونا کیا کافی نہ تھا؟

بلکہ اگر سوچا جائے تو نظر آتا ہے کہ ملکوتیت یا فرشتہ ہونے کا یہ بے بنیاد نظریہ جو بنی آدم کے متعلق گر لیا گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے اس مفروضہ نے تو سامنے قصہ ہی کو ختم کر کے رکھ دیا۔

قصہ سے میری مراد یہ ہے کہ خدا نے عالم کو کیوں اور کس لئے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں جیسے ضرورت اور حاجت کو پیش کرنا، خدا کی خدائی کے منافی ہے۔ یعنی خدا اس دنیا کو اس لئے پیدا کیا کہ (معاذ اللہ) وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کا محتاج اور ضرورت مند تھا، مجھلا اس قسم کی امتیاز گستاخی کی کون جرأت کر سکتا ہے، اس طرح یہ کہنا کہ خدا کا یہ سارا تخلیقی کاروبار محض بے نتیجہ، بے اصل و بحث ہے اس سے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ خدا ہی کا انکار کر دیا جائے، بے معنی، بے مطلب کاموں کے کرنے والوں کو جب آدمیوں کے جوگے سے نکال کر دیوانوں اور پارکوں میں شریک کر دیا جاتا ہے تو آپ ہی سوچئے کہ اسی جن جن اور دیوانہ پن کو خدا کی طرف منسوب کرنے والے درحقیقت خود ہی پاگل ہونے کے سوا کچھ اور بھی ٹھہرائے جاسکتے ہیں۔ صرف وہی تیسرا احتمال رہ جاتا ہے جس سے غویا انسانی اعمال و افعال کی بھی توجیہ کی جاتی ہے، بلکہ ناگزیر وہی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد آدمی جو کچھ کرتا ہے، غور کیا جائے تو زیادہ اس کی تہ میں کار فرما یہی قدرتی قانون نظر آتا ہے

لئے مفسر یہ ہے کہ اپنی خاکی زندگی میں آدمی کی پہلی ضرورت ہوا کی ہے جس میں وہ سانس لے، قدرت کی طرف سے اس کی تقسیم

کا منت انتقام کر دیا گیا، یعنی کس قسم کی نعمت ادا کئے بغیر ہوا پر جیسے دے کو میسر آ رہی ہے، دوسری ضرورت پانی کی ہے ہوا کی طرح

(باقی اگلے صفحہ پر)

یعنی نمودِ ظہور یہی ہر کمال کی فطرت ہے۔ اسی قدرتی قانون کی تعبیرِ حادثِ شیراز نے اپنے اس مشہور شعر میں کی ہے۔

من ازالِ حسنِ روزافروں کہ یوسف داشت و اشتم
کہ عشق از پردہ عصمت برد آرد ز لیحا را

جس کا مطلب یہ ہے کہ حسن کا جو کمال یوسف میں پایا جاتا تھا وہ ظہورِ نمود اس جمالی کمال کا فطری تقاضا تھا اور اسی فطری تقاضا نے اپنے ظہورِ نمود کے لئے عشقِ زلیخا کو پیدا کیا، لیکن آئینہ بہر حال آئینہ ہے اگر وہ ٹوٹ جائے یا سرے سے پیدا ہی نہ ہو، تو اس سے حسنین کے حسن میں ظاہر ہے نہ کوئی عجیب ہی پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی ٹیٹہ لگتا ہے۔ اسی مفہوم کو حافظ ہی نے اپنی غزل کے دوسرے شعر میں یوں ادا کیا ہے۔

ز عشقِ بے کمالِ ما جمالِ یارِ مستغنی سب

بہ آب و رنگِ خال و خطِ چہ حاجتِ روئے زہبارا

اور حافظ تو خیر حافظ ہی ہیں، ہماری زبان کے شعرا بھی مختلف ادویوں میں بھٹکتے ہوئے کبھی کبھی اہیات کی دادی میں بھی نکل آتے ہیں۔ مرزا داغ مرحوم کا یہ شعر کہ۔

حاشیہ متعلق صفحہ (۲۸۲) مفت تو نہیں ملتا لیکن اسی قدر ارزاں ہے کہ آدمی کے ہر چہانے پر کاسانی یہ ضرورت بھی ہر شخص

کی پوری ہو رہی ہے۔ ضرورتوں میں تیسرا درجہ غذا کا ہے، خواہ کسی رنگ اور شکل میں ہو، پلانڈ تو رسمہ پوراناں جو یہ واقعہ یہ ہے کہ اپنی اپنی آمدنی کے پیمانے کے لحاظ سے اپنی خوراک کو لوگ فراہم ہی کر لیتے ہیں ان ضرورتوں کے بعد لباس و مکان کا مسئلہ ہے، پھر چھپے تو ہر شخص کی ذاتی ضرورتیں اسی لفظ پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آمدنی کے چھوٹے سے چھوٹے پیمانہ پر کسی نہ کسی شکل میں یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ساری انسانی سرگرمیوں کی توجیہ حاجت و ضرورت سے خود ہی سوچنا چاہیے کہ کہا تک درست ہو سکتی ہے، مگر یہ قدر ہی ہر کمالات جنہیں کے کہ بھوی پیدا ہوتے ہیں آیا حالات و واقعات جن کمالات کو پیدا کرتے رہتے ہیں زیادہ تر یہ ان ہی کے ظہور و نمود کی سبکیں ہیں، شعری رجحانات والے اپنی شاعری سے خطاب کی صلاحیت رکھنے والے اپنی خطابت سے ہندی سنا سناؤں کے رکھنے والے داخلی و خارجی سے ادبی قبیل ہی قسم کے فطری کمالات کے ظہور کی پہلنگا کر انبیاں ہیں یا وندیش کر کے جو اپنے اندر میں خبرِ معلولِ طاقوں کو اُبھارتے ہیں یا بل و جاو کی راہ سے جن کے اختیار و اقتدار کے اثر میں مست پیدا ہوتی ہیں ان ہی کمالات کی یہ نیانائش گاہ ہے، بہترین سواروں، اپنی عملوں و طعنتوں کے دوسرے ساز و سامان کی نہ میں اگر غور کیجئے گا تو کبھی نظر نہ لگا کر اپنے اپنے اختیار و اقتدار کے دائروں کی وسعت دکھانا لگی کو ان ہی ذرائع سے لوگ نمایاں کر رہے ہیں ۱۲

مذہبے بولے تو کہتا آئینہ
 کھیل کھیلے تو خود آرائی کا
 اس میں "کھیل کھیلے" کے نامناسب لفظ کو بدل کر دوسرے مصرعہ کو اگر یوں پڑھا جائے کہ
 تھا الفت اضافہ خود آرائی کا
 تو یہ واقعہ ہے کہ "کلمات" کے اس نظریہ کی یہ بھی ایک دل آویز دل نشیں تفسیر ہو سکتی ہے۔

تفسیر مظہری (عربی)

علماء، طلباء اور عربی مدرسوں کے لیے شاندار تحفہ!
 مختلف خصوصیتوں کے لحاظ سے تفسیر مظہری تفسیر کی تمام کتابوں میں بہترین سمجھی گئی ہے۔
 بلکہ بعض ہشتیتوں سے اپنی مثال نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس عظیم الشان تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی
 ضرورت نہیں رہتی۔ امام وقت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات علمی
 کا یہ عجیب و غریب نمونہ ہے۔

اس بے مثال کتاب کا پورے ملک میں ایک نسخہ بھی دستیاب ہونا دشوار تھا۔ شکر ہے کہ برسوں کی جد
 جہد کے بعد آج ہم اس لائق ہیں کہ اس متبرک کتاب کے شائع ہونے کا اعلان کر سکیں۔ تقریباً تمام جلدیں
 زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ صرف آخری جلد جس میں دو پاروں کی تفسیر ہے۔ زیر طبع ہے۔
 ہدیہ غیر مجلد:- جلد اول سات روپے۔ جلد ثانی سات روپے۔ جلد ثالث آٹھ روپے
 جلد رابع پانچ روپے۔ جلد خامس سات روپے۔ جلد سادس آٹھ روپے
 جلد سابع آٹھ روپے۔ جلد ثامن آٹھ روپے۔ جلد تاسع پانچ روپے
 جلد عاش زین طبع ہدیہ کل جلد تیرہ روپے۔ رعایتی ساٹھ روپے۔

منیجر مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد۔ دہلی

قرآن مجید اور ترجمہ و تفسیر

از

(جناب خواجہ محمد علی شاہ صاحب)

(۴۱)

(سلسلہ کے لئے ملاحظہ ہو برہان اگست ۵۳ء)

قول غیر صحابی میں اولاً البعین ذبیح تابعین، پھر سلف صالحین یعنی ائمہ مجتہدین و فقہائے مفسرین کے اقوال قابل تسلیم ہونگے اور اسی ترتیب پر ان کے مابین و مرتب تسلیم کیے جائیں گے۔ ان میں سے تابعین کا ترتیب تابعین اور مابعد علماء سے بہت بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ صحابہ کے تعلیم یافتہ اور بیک واسطہ فیض نبوت حاصل کرنے والے ہیں لیکن ان کے تاویل و اقوال و ارشادات کو بھی اصول و قوانین کی تاویل سے تشبیح و تنقیب کرنا پڑے گا اور دلائل و شواہد سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا سبب موقع و ضرورت کام کرنا ہوگا۔ تنقیب اور ترجیح کا یہ کام علماء مجتہدین اور فقہائے مفسرین کے ذمہ ہے عام اہل علم یا جمہور اہل اسلام کا یہ عہدہ اور منصب نہیں۔

اگر صحابی کی تاویل اور قرآن مجید کے متعلق کسی قول کے بارے میں دوسرے صحابی بھی متفق ہیں تو وہ تاویل قطعی اور واجب القبول ہوگی اور اگر دوسرے صحابی کی رائے مختلف ہوئی تو ان میں سے ہر ایک کی رائے کے اتباع کا حق حاصل ہوگا جس کو چاہے اختیار اور قبول کر سکتے ہیں اس میں اپنی طرف سے ترمیم یا کم اور زیادہ کرنے کا اُست کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔

قواعد عربیت: اس سے ڈیڑھ سیریں مراد ہوتی ہیں (۱) زبان عرب کے اصول و قوانین (۲) کلام عرب کا

اسلوب اور انداز بیان جو ان کے طرزِ مخاطب، لہجہ، محاورات، تحریر و تقریر اور نظم و نثر میں برتا جاتا ہے۔

عربی زبان کے اصول و قواعد میں علماء کے ادب اور ماہرین السنہ نے چند علوم و رموز اور ضروری بتائے ہیں جن کے

خیر عجم اور غیر عرب کو بلکہ اہل عرب کو بھی عربی زبان کی تحریر تقریر پر وہ ملکہ راستہ اور قدرت و مہارت حاصل نہیں ہوتی جو کسی زبان کے سیکھنے کے لئے ضروری ہے۔

عربی زبان میں لیاقت و کمال پیدا کرنے اور اس زبان پر اہل زبان اور اہل ذوق اسباب کی مانند قابو پانے اور مہارت نامہ حاصل کرنے کے لئے جن اصول و قواعد کی پابندی ضروری ہے اور جن قوانین کو محفوظ اور مستحضر کر کے اس زبان کے مذاق بھی میں دخل پا کر کوئی محض بارسوخ اور ماہر بنتا ہے وہ علوم یہ ہیں۔

لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، باریج، ادب۔ ان سات علوم کے بغیر کسی کو عربی زبان آہی نہیں سکتی اور قرآن مجید کے فہم اور ترجمہ و تفسیر و تاویل کے لئے ان علوم سب سے علاوہ قرأت و تجوید، اسباب نزول، تاریخ و قصص و اخبار، نسخ و منسوخ، فقہ و اصول فقہ، اصول دین یعنی علم کلام و اصول کلام، حدیث و اصول حدیث، قرآن و لغت اور تصوف و اخلاق و سیاست مدین وغیرہ علوم کا جانتا بھی ضروری ہے۔

یہ سب علوم کسی و اکتسابی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک علم کے بارے میں نصاب کی کتابیں مدون و مقرر ہیں اور درس و تعلیم میں داخل ہیں۔ ان کسی علوم کے علاوہ ایک اور علم بھی ہے جس کو علم وہبی یا علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ علم حق تعالیٰ کی طرف سے علم پر عمل کرنے والے کے دل میں انوار و الہام ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک عطیہ خداوندی اور انعام ربانی ہے جو عامل خیر اور صاحب تقویٰ عالم کو ودیعت فرمایا جاتا ہے اس کو علم موبیت بھی کہتے ہیں۔ حدیث نبوی (مَنْ عَمِلَ بِمَا عَمِلَ أَوْرَشَہُ) (یا۔ وَرَشَہُ) اللہ عِلْمَ مَا لَمْ یَعْلَمْ میں اسی علم وہبی کی طرف اشارہ ہے۔ غرض کہ علوم کسی کے حصول و تحصیل کے بعد ہی کتاب اللہ (اور اسی طرح سنن و احادیث و آثار) میں دخل دینے اور آیات و نصوص قرآنی یا متون حدیث کے معنی و تفسیر بیان کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں پہونچتا مادہ فنیہ کمال دریافت اور تقویٰ و طہارت قلب کے ساتھ علم پر عمل نہ کرے۔

اکتسابی علوم میں مہارت و کمال اور ایمان و عمل صالح پر قرآن مجید کے فہم و معانی کا انکشاف ہوتا ہے اور اسی پر کلام الہی کی تفسیر و تشریح کا استحقاق حاصل ہوتا ہے گویا یہ علم وہبی مترتب ہوتا ہے علوم کسی کے حصول اور عمل صالح پر۔

قواعد عربیت سے کسی اور وہبی دونوں قسم کے علوم مراد ہیں اور ان دونوں کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر ثابت

بشری سے باہر ہے۔ اور انسانی سعی سے خارج۔ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ کلام الہی کے معانی کی حقیقت اور قرآن مجید کے مفہوم و مراد پر ان علوم کسی نزدیکی کے بغیر اطلاع پاسکے۔

علوم کسی تو ظاہر اور غیر محتاج دلیل ہیں کہ کیوں ان کا معلوم کرنا اور سیکھنا قرآن مجید کے فہم اور تفسیر و تامل و ترجمہ کے لئے ضروری ہے اور ان کے بغیر کیوں کلام الہی کی تفسیر نہیں کی جاسکتی اور اس کا فہم حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ علم و سہمی کے تفسیر کا موقف علیہ ہونے میں بظاہر شبہ پیدا ہوتا اور تردد کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے اس شبہ کو اہمیت کے ساتھ ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے۔

اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ علوم کسبیت تفسیر کا مدار علیہ ہیں۔ ان کے حصول کے بغیر غم و غیر عرب بلکہ اہل عرب کو بھی کلام اللہ کی تفسیر اور اس کے معارف و حقائق کی تشریح معلوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن علم و سہمی پر تفسیر کو موقوف کرنا یا رکھنا نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ علم و سہمی۔ انسان کے بس کی چیز نہیں۔ اس کے قدرت و اختیار سے باہر اور اس علم کا اکتساب و حصول ناممکن تو تفسیر کا (جو کہ اہم ضروریات دین سے ہے) اس علم و سہمی پر موقوف و انحصار کیسے۔ ایسے غیر مقدور بشر فعل پر کلام الہی کی تفسیر کا (جو کہ ضروریات دینیہ و دنیویہ میں سے ہے) موقوف رکھنا کلام الہی کو حقیقتاً ان اور معاً بنائیسے کے مراد ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اور ہے بھی حقیقت یوں ہی کہ علوم و سہمی اور معارف لدنی مقدور بشر نہیں مگر ان کے حاصل کرنے اور پلینے کا طریقہ تو انسان کے قدرت و اختیار میں داخل اور اس کی سعی اور کسب و اکتساب پر موقوف ہے اور ہماری مراد یہاں علم و سہمی سے یہی ہے کہ عمل صالح۔ زہد و تقویٰ خشیت و ورع اور مکارم اخلاق جیسے اسباب و عوامل کا ارتکاب و اکتساب کیا جائے جس کے نتیجہ میں بطور وراثت انبیاء و مرید فیاض کی طرف سے علم لدنی اور علم و سہمی کا فیضان و درود داد کلام الہی کی تفسیر و تامل اور اس کے فہم و تفقہ کے لئے نور فراست حاصل ہو۔

اور ظاہر ہے کہ علم لدنی کا فیضان اور علم و سہمی کا درود۔ علم پر عمل کرنے والے اور تقویٰ و عمل صالح کرتے والے انسان پر قدرت کی طرف سے فائض و وارد ہوتا ہے اور گویہ نعمت و وسعت انسان کے اپنے قدرت و اختیار سے باہر ہے مگر اس کے ذرائع و اسباب اور وسائل و عوامل کا حصول تو ممکن اور داخل قدرت و سعی انسان ہے۔

علوم کسب کے حصول کے بعد اگر تقویٰ اور عمل صالح کے ذرائع و اسباب اختیار نہیں کئے گئے تو یہ صحیح کہ زبان عرب اور اسلوب عربیت سے کما حقہ آگاہی ہوگی مگر کلام الہی کی مراد اس کا فہم اور اس کے ترجمہ و تفسیر میں غیبی امداد اور نور ہدایت حاصل نہ ہو سکے گا اور وہ بن و شریعت کے نقلی و عقلی بنیادی اصول کے مطابق نئے نئے مضامین و مطالب نکالتے اور استنباط و استخراج کی توفیق نہ ہو سکے گی جس کی بنا پر مراد الہی کی حقیقی حقیقت روشن اور واضح نہ ہو سکے گی۔

صاحب برہان سے علامہ سیوطیؒ نے اتفاق میں نقل کیا ہے کہ معانی وحی کا فہم اور اسرار وحی کا کشف و ظہور اس آدمی کو نہیں ہو سکتا جس کے دل میں

۱۔ کسی قسم کی بدعت (احداث فی الدین) کا خیال جاگزیں ہو۔ یا

۲۔ اس میں تکبر کی بو ہو۔ یا۔ (۳) وہ خواہش نفس کو ترجیح دینے کا جو گرہ ہو۔ یا۔ (۴) دنیا کی محبت اس کے

دل میں ہو۔ یا۔ (۵) وہ کسی گناہ پر مصر ہو۔ اگرچہ وہ گناہ حقیر اور معمولی ہی درجہ کا ہو۔ یا۔

۶۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ وحی پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یعنی سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہو۔ یا اگر ہو تو کمزور

درجہ کا ہو۔ یا۔ ۷۔ ایسے شخص کے قول پر عمل کر نیٹھے (الف) جس کو حقیقت میں اس کا علم ہی نہ ہو۔ یا (ب)

جو اپنی عقل پر بھروسہ کئے ہوئے ہو۔

یہ سب امور وحی الہی کے معانی و اسرار اور اس کے فہم و کشف مراد اور ایضاً و التشریح کے لئے حجابات

و موانع ہیں ایک دوسرے سے زیادہ سخت اور مؤکد۔

البتہ جو شخص علوم کسب کے حصول کے بعد تقویٰ اور عمل صالح اختیار کرے وہ علوم وحی کا مورد و محل بنتا ہے۔

اس سے یہ تمام رکاوٹیں اور حجابات و موانع دور کر نیٹے جاتے ہیں اور اسی شخص پر فراست ایمانی اور التشریح صدر کے ساتھ

کتاب اللہ کے اسرار اور فہم و مطالب واضح و منشرح ہو جاتے ہیں۔ درمیان سے ایسے ہی لوگوں کو فہم کی توفیق ملتی اور عالم

غیب کے ان ہی کی دستگیری ہوتی ہے۔

”و بحسب طاقت بشری“ کی قید کا مطلب۔

(۱) ایک تو یہ ہے کہ وہ علوم و معارف اور خفائی و بصری جو انسان کی طاقت سے برتر و بالا ہیں یعنی انبیاء و رسل

علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خاص علوم اور مخصوص ادراکات جو کہ منصب نبوت و رسالت کی وجہ سے ان کو عالم الغیب و الشہادۃ

کی طرف سے ملتے ہیں اور عام انسانی علوم سے نہیں بلکہ انہیں مختلف زمانہ اور یکٹائے روزگار دانائوں کے علوم سے بدرجہا بلند و بزرگ ہوتے ہیں اس تعریف سے نکل جائیں۔

(۲۱) دوسرے یہ کہ وہ ادنیٰ اور کمتر درجے کے علوم جو طاقوت بشری کی حد تک نہیں پہنچتے بلکہ ان سے کم اور بہت کم ہوتے ہیں۔ اس علم کی تعریف میں داخل نہ ہونے پائیں۔ جیسے ان لوگوں کے علوم جو عوام الناس و چہال اور عقل و دین سے بیگانہ لوگ ہیں، جیسے بقال وغیرہ۔ چونکہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ الہی اور بشری۔ الہی وہ علوم جن کا مبدیہ ریاض و علام الغیوب کی طرف سے فیضان و درود و ہمت ہے۔ آسمانی صحیفے اور کتابیں وحی و الہام القاری و عرفان و کشف اسی میں داخل ہیں۔ اور اس میں انسانی عقل و ادراک اور قواعد و اسباب کے کسب و اكتساب کو کچھ دخل نہیں ہوتا یہ محض الہی فیضان اور ربانی تعلیم ہے اسی کو سمعیات و نقایات سے تعبیر کرتے ہیں۔ انبیاء و رسل کی نسبت اسی علم سے ہے۔

بشری وہ علوم جن کا مبدیہ و منشا انسان کی اپنی ذات ہے۔ یعنی وہ علوم اگرچہ انسان کو قدرت کی دی ہوئی قوتوں اور اک سمیتے ہیں۔ مگر ان میں قدرت الہیہ کا وہ فیضان و درود نہیں جو اس کے علم اور اس کے کلام کا تقاضا ہے۔ یہ علوم آفات جسمانی اور جو اس خمسہ ظاہری و باطنی سے درک و محسوس اور معلوم و مشاہد ہوتے ہیں۔

چونکہ انسان کے پاس اس علم کے حاصل کرنے کے دو ذریعے یا واسطے اور طریقے ہیں۔ ایک حواس (ظاہری) جس میں باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ کی قوتیں اور سمع و بصر، ذوق و لمس کے قوتیں و مشاعر کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے قوت ادراک و عقل۔ حواس باطنی۔ لیکن علم کے حصول کا ان دونوں سے اعلیٰ اور صحیح ترین طریقہ وہ ہے جس کو خبر صادق یا نقل و سمع کہتے ہیں۔ یہ علم حواس ظاہری و باطنی کے علوم و ادراکات پر غالب و محیط ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ علم اس مدبر و صانع حکیم مطلق کا علم ہے جو باہیات و حقائق اور نفس الامری معلومات پر غالب و محیط اور ان کا مالک و خالق ہے۔ اسی نے انسانوں کے اعلیٰ ترین مخصوص طبقہ کو جن کو انبیاء و رسل کہا جاتا ہے اپنا یہ علم بتایا اور سکھایا ہے۔ یہ خاص درجہ علم کے کہ اس کا درجہ ہے جو انبیاء و رسل کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے اور پھر عام صلیحی مرد مؤمنین کا حسب مراتب عقل و فہم و سمیت و استعداد، علم الہی پر انسان کی تمام ذمہ داریوں اور شرعی احکام کی تعمیل کا دار و مدار ہوتا ہے اسی ذمہ داری کو زبانِ شرع میں "تکلیف" کہتے ہیں۔ خدا کا کلام اور اس کے معانی دنیا کی ان نعمتوں میں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں بہترین ادا اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں حقانی علوم اور شرعی تعلیمات ان ہی سے وابستہ ہیں

عادت اللہ اور ارادہ الہی عالم کے تمام امور میں ایک خاص نظم و تنظیم سے جاری ہے اور ایک امر محکم اور اصول مستقیم پر یہ تمام سلسلہ قائم و برپا اور اسی ایک مرکز و محور پر گھوم رہا ہے۔ کلام اللہ اور اس کے مطالب و مفاد ہم بھی اسی نظم و ضبط اور معقول و مستحکم طریق پر ہیں۔ ان کے فہم و علم اور اخذ و حصول کے لئے سلیم عقل۔ صحیح سلیقہ اور ذوق انسانی کے مناسب حال تربیت کی ضرورت و احتیاج ہوتی ہے جو انبیاء و رسل کی سیرت اور ان کے اقوال و افعال و احوال سے حاصل ہوتی ہے۔

دنیا کے پیدا کرنے سے خدا کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ اور دنیا کی تمام اشیاء انسان کی اطاعت و خدمت کے لئے اور اس کے نفع و اعانت کے لئے وجود میں لائی گئی ہیں۔ معرفت و عبادت کا طریقہ جو انسان کے مناسب حال اور لائق شان طریقہ پر حسب آیات و نصوص وہ ہے جو خدا نے انسان کی طبیعت اور استعداد و فطرت میں رکھ دیا ہے۔ انسانوں میں معرفت ربانی اور عبادت الہی کا ظہور انبیاء و رسل اور ان کے صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے ہوا ہے۔ اگر انبیاء و رسل اور ان کی کتابیں اور صحیفے نہ ہوتے تو انسان معرفت و عبادت کے طریقوں سے واقف نہ ہوتے اور نہ راہ معرفت و عبادت پرستقیم ہو سکتے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد خدا کی معرفت و عبادت اور اس مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ کتاب اور نبی در رسول ہے۔ قیامت تک اس دہر کی آخری امد کا ل کتاب قرآن مجید اور آخری نبی سید الموجودات ہادی عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نص صریح ہے۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَانْتُمُ تَشْكُرُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اور اسی آیت پاک کی گویا تفسیر ہے اِنِّیْ تَرَكْتُ فِیْكُمْ مَّرْیِیْنًا مَّا تَشْكُرُوْنَ بِهَا كِتَابَ اللَّهِ وَرِسَالَائِیْ (موطاء مشکوٰۃ) آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دنیا کے لوگو اور تمام انسانو! تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانو! میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ ان دونوں کو تم جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ انبیاء و رسل اور کتب و صحائف کی تعلیم شریعت الہیہ ہوا اور یہی حکمت حقہ ہے۔ کتب و صحائف میں الہی معرفت و علم ہوتا ہے اور

اس الٰہی معرفت و علم کی عملی صورت، انبیاء و رسل کی سیرت انداز کے اقوال و افعال و احوال ہوتے ہیں۔ جو حکمتِ حقہ کہلاتی ہے۔ اسلام میں قرآن مجید اور سنت نبویؐ ان دونوں چیزوں کو دنیا کے آخر اور قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ بنایا گیا ہے

کتاب اللہ تین دین ہے، اور سنت ہے شرح اس کی

تسکین کا جان و دل سے لازم ہے ہر انسان کو

اس حکمتِ حقہ اور شریعتِ الٰہیہ میں کوئی فرق نہیں اور حکمت، شریعت کے مخالف و متضاد نہیں بلکہ دونوں ایک ہیں اور دونوں کا مقصد بھی ایک یعنی حق تعالیٰ کی معرفت و عبادت۔ یہی معرفت و عبادت اگر وحی و الہام سے حاصل ہو علم کے درجہ میں ہو تو رسالت و نبوت ہے اور اگر کسبِ سلوک سے حاصل ہو سہی و عمل سے حاصل ہو تو حکمت۔ ”يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ یعنی شرائعِ الہام کے اسرار و حکم کی تعلیم و تفہیم، سیرت نبویؐ اور اسوۂ حسنہ نبویہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ (علی صاجہا الصلوٰۃ والسلام وہ آٹھ باتیں جن کو دوسرے علوم و فنون میں مقصد سے قبل ذکر کیا جاتا ہے اس علم میں حسبِ رؤس ثنائیہ تفصیل ذیل ذکر کی جاتی ہیں۔

۱۔ غرضِ خاص۔ یعنی اس علم کے حاصل کرنے میں کیا خاص فائدہ ہے تاکہ یہ علم حاصل کرنے والے کی نظر میں بیکار نہ معلوم ہو، علمِ تفسیر کی خاص غرض یہ ہے کہ قرآن مجید اور نظمِ کلام اللہ کے معانی و مطالب سے ہر انسان معرفتِ تامہ اور علمِ کامل حاصل کر کے دنیا کی زندگی میں فلاح یاب اور آخرت میں سعادتِ حقیقی کے ساتھ کامیاب ہو سکے۔

۲۔ منفعتِ عام۔ یعنی اس علم کا عمومی فائدہ جس کی وجہ سے عام انسانوں کی طبیعتوں کو اس علم کے حاصل کرنے کا شوق اور اس کی تحصیل میں مشقت برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو۔

اس علم کی منفعتِ عام یہ ہے کہ ہر انسان اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو اپنے فرائضِ زندگی گتران مجید کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح طریقہ پر ادا کر سکے، برائیوں سے بچ سکے، بھلائیوں اور خوبیوں سے مستفید ہو سکے، دنیا اور دین دونوں کے بگڑنے سے بچ سکے اور دنیا و آخرت میں فلاح پا کر دائمی مسرت اور ہمیشہ کی راحت سے ہم کنار ہو جس کے لئے تفسیر و تاویلِ کلام اللہ

۱۵۔ یعنی شریعت الٰہی اور حکمتِ حقانی ۱۲۔

کا سمجھنا اور معلوم کرنا کسی نہ کسی صورت کے ضروری ہے۔ اور یہ جیب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی قوت عقلی و عملی کو اس کے نظام اور اس کے بتائے اور سکھائے ہوئے اصول و تعلیمات کے مطابق کام میں لائیں۔

۳۔ عنوان کتاب، یا عنوان علم، جس سے اس کتاب یا علم کے مضامین کا اجمالی علم اور فی الجملہ بصیرت ہو۔

(الف) عنوان کتاب کے اعتبار سے قرآن مجید انداز و تبشیر اور ان کے اصل اصول یعنی توحید کی کتاب ہے جیسا کہ سورہ کہف کی ابتدائی چھ آیات کے ثابت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْہِ الْکِتَابَ وَلَہٗ یُجِیْعَلُ لَہٗ عِوَجًا ۚ فِیْمَا یُبَیِّنُ رَبَّاسًا ۚ مِّنْ دُوْنِ اَقْنٰ لَدُنْہٗ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَقْمَلُوْنَ ۚ فَاَصْحَابِ الْاِحْبَابِ اَنْ لَّہُمْ اَجْرًا ۙ حَسَنًا ۙ مَا لَکُم مِّنْ شَیْءٍ اَبَدًا ۙ وَ یُبَیِّنُ لَکُمُ الَّذِیْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰہُ وَلَدًا ۙ

ماحصل یہ ہے کہ قرآن پاک خود بتلاتا ہے

سب تعریفیں اسی اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے اپنے خاص اور مقرب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری جس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے اور نہ کسی قسم کی اغراض و مقاصد ہے جس کی تعلیم نہایت معتدل، صحیح اور ہر زمانہ ہر رنگ اور ہر طبیعت کے مناسب ہے۔ یہ کتاب کجی سے خالی، پہلی آسمانی کتابوں کی اصولی تعلیم کی تصدیق کرنے والی اور ان کو دنیا میں قائم کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اس سخت آفت سے جو دنیا یا آخرت میں انسانوں پر آنے والی ہے۔ آگاہ اور خبردار کرتی ہے۔ اور ایمان لانے والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں دلی خوشی اور ابدی راحت کی خوش خبری دیتی ہے اور جو لوگ خدا کی توحید اور اس پاک ذات کی شانِ تنزیہ و تشبیہ میں بدیہی البطلان باتیں کہتے ہیں ان کو ڈر سناتی اور خوف دلاتی ہے۔

(ب) اور عنوان علم کے اعتبار سے قرآن مجید: عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اور اَلَّذِیْنَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۙ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ۙ کی خصوص صریح کی بنا پر مخلوق کو جہالت کی ظلمت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانے والا۔ انسانوں کو ان کی جسمانی و روحانی ہدایت شیعہ والا۔ خیر و شر، برائی و بھلائی، نیکی و بدی، ہدایت و ضلالت ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی تمام باتوں کو صاف اور واضح طور پر بتلانے والا ہے۔ گو یا کتاب اور علم دونوں اعتبار سے قرآن مجید کا اولین مقصد انسانوں کو صراطِ مستقیم پر چلانا۔ معتدل اور متوسط راہ پر قائم کرنا۔ اور اس مقدس نورانی کلام کے ذریعہ ہر مرد و عورت اور بزرگاری کو اپنی صفتِ علم و نورانیت کا مظہر بنانا ہے تاکہ دنیا میں فلاح

اور آخرت میں نجات سے بہرہ ور ہو جائیں۔ علم قرآن میں ”توحید“ ام العلوم ہے اور انداز و تبشیر۔ ڈرنا اور خوشخبری دینا۔ یا تعمیل امر و نواہی، احکام شریعہ اور حکمت حقانیہ اس کی طویل الذیل اور کثیر الشیوع شاخیں ہیں۔ قرآن مجید کا اساسی مقصد علم و تعلیم، اور قرآن مجید کی تلاوت، اس کا فہم اور اس پر عمل یہ اس اساسی مقصد کے کامل کرنے والے اجزاء و فروغ۔ ایک دوسرے پر موقوف و معینی۔ علم و تعلیم اور تلاوت و فہم کا اصل مقصد عمل اور صحت عمل ہے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاضؒ جو پشتیہ بزرگوں کے سراج اور حضرات محدثین کرام کے نزدیک نہایت مستند و معتبر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید اول سے لیکر آخر تک اللہ کا کلام اور تمام کا تمام ہماری طرف اس کا پاک پیغام ہے۔ ہمارے لئے دنیا کے مصائب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اس پاک کلام اور پیغام کو دن رات پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں“

(آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے جن امور کے متعلق پرسش ہوگی قرآن مجید والوں اور اس کے محافظوں سے بھی ان ہی باتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ کیونکہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو حکم یہ ہے کہ اس کے کسی حکم میں کوتاہی اور سستی نہ کریں۔ تمام احکام پر دل و جان سے عمل کریں)

(اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا مرتبہ یہ نہیں ہے اور یہ کتاب اس درجہ کی نہیں ہے کہ اس کا پڑھنے والا اور حفظ کرنے والا اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ۔ اے انسان۔ تجھے تیرے پیدا کرنے والے کا واسطہ۔ جب تو نے مجھے پڑھا اور حفظ کیا تو اب میری مخالفت نہ کر۔ اس لئے قرآن پڑھنے والے اور حافظ قرآن کو مناسب نہیں کہ وہ غافل اور لامبالی لوگوں کے ساتھ ہو و لعب اور دواہیات و خرافات میں شریک ہو۔)

(آپ کے صاحبزائے خواجہ علی بن فضیلؒ کہتے ہیں کہ۔ قرآن مجید سے فقط تلاوت مقصود نہیں بلکہ عمل اور صحت عمل مقصود ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو ختم کر کے خوش ہو جاتا ہے لیکن اس کے نصائح و نواہی اور بصائر و عبرتیں سے کسی چیز کے ساتھ بھی اپنے نفس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ خود آپ کی کیفیت قرآن پاک کی تلاوت کے وقت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ تلاوت کرتے تو اس قدر روتے کہ سورت کو ختم نہیں کر سکتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو آدمی قرآن شریف پڑھے اور تلاوت کے وقت اپنی کوتاہیوں و غفلتوں پر آنسو بہائے وہ محراب (باقی)

جزیرہ قوسرہ

از مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی لکچرر تاریخ مدرسہ عالیہ کلکتہ

اسلامی تاریخ میں اندلس، صقلیہ، افریقہ، اور سردانیہ جیسے وسیع و عریض جزیروں کا ذکر نہایت جلی اور روشنی عواہل کے تحت نظر آتا ہے۔ لیکن انہیں جزیروں کے آس پاس کئی ایک چھوٹے جزیرے بھی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نا غنی طور پر ہی متعلق ہوتی ہے۔ حالانکہ ان چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بھی عربوں کی سطوت و حکومت کے زیر نقوش ہماری نگاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ اسی قسم کے ایک چھوٹے جزیرہ سے آئندہ سطرل کا تعلق ہے جس کا نام موجودہ جغرافیہ میں بہ ظاہر کچھ سے کچھ ہو چکا ہے، عرب مورخین و جغرافیہ نویس اس کا نام قوسرہ کہتے ہیں اور اب اسی جزیرہ کو پنٹلاریا (PANTELLARIA) کہتے ہیں۔

یونانی کے ایک نامور محقق حسن بن عبد الوہاب باشائے اس جزیرہ کی اسلامی تاریخ و تمدن اور یہاں کی موجودہ شکل کی زبان، تہذیب اور کلچر پر عرب فاضلین کے اثرات کی جستجو میں ایک مختصر لیکن مفید و تحقیق مقالہ شائع کیا تھا اسی عربی مقالہ کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں لیکن اصل خلاصہ پیش کرنے سے پہلے اس جزیرہ کے نام، جغرافیائی موقع، اور عربوں سے قبل یہاں کی تاریخ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔

نام کے متعلق خود مقالہ نگار کی تحقیق یہ ہے کہ قوسرہ عربی زبان میں زنبیل کے معنی رکھتا ہے جزیرہ کی ہیئت ارضی کو زنبیل سے جو صورتی مناسبت ہے اسی بناء پر اس کو قوسرہ کا نام دیا گیا عربوں کے ورود سے پیشتر اس کا نام (COSSYRA) تھا جس کے معنی یونانی میں بھی زنبیل کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عربی میں یہ لفظ یونانی سے آیا ہو، گو کہ حضرت علی بن ابی طالب کی طرف منسوب ایک بیت میں اس لفظ کا استعمال زنبیل یا زکری کے معنی میں ملتا ہے۔

افلح من کانت لہ قوسرہ یا کل منہا کل یوم مرہ

اک لغوی احتمال یہ بھی ہے کہ قوسرہ کا اشتقاق فیثقی زبان کے لفظ "قصرا" کی تصغیر "قیصرا" سے قرار دیا جائے اور بہت ممکن ہے کہ واقعہ بھی یہی ہو اس لئے کہ فیثقی زبان بحر روم کے جزیروں اور شمالی افریقہ میں عام تھی اس لفظ کے معنی فیثقی میں بھی وہی ہیں۔ غرض اس نام کا نقشہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موجود نام (PANTELLARIA) جو عربوں کے زوال کے بعد اسپین کے فاتح عیسائیوں کا رکھا ہوا ہے اس کے معنی بھی زمین یا ٹوکری کے ہیں۔ قوسرہ کے امارے متعلق یاقوت نے مشہور لغوی ابن القطاع کے بارہ میں نقل کیا ہے کہ وہ قوسرہ العت سے لکھتا تھا۔

یہ جزیرہ صقلیہ اور تونس کے درمیان بحر متوسط میں ایک گرانی ٹولہ سے ساٹھ میل جنوب اور کپ لین سے ۴۵ میل مشرق واقع ہے۔ اس کا رقبہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مضمون نگار نے ۴۵ مربع میل بیان کیا ہے زمین زیر خیر لیکن صاف پانی سے محروم ہے۔ یہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے برکاتی جزیرہ ہے چنانچہ اس کے تیز دھاروں کے چٹے اب تک برکاتی عوامل کے اثرات کا پتہ دیتے ہیں۔ یہاں کے خاموش آتش فشاں کا دبانہ سطح آب سے ۲۴۴ فٹ بلند ہے۔ یہاں کی تاریخ میں قرطاجنہ سے پہلے بن نوع انسان کے کسی اور جتنے کا سرخ نہیں ملتا۔ ۱۷۱۷ء ق۔ م میں رومن امپائر کا قبضہ ہوا اور رومن شہنشاہیت کے دور میں شاہی خاندان کے اراکین اور معزز شخصیتوں کو اسی جزیرہ میں جلا وطن کیا جاتا تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں قوسرہ کے مضمون نگار نے ابن تغری بروجی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کا مشہور شقی ابن بطیم اسی قوسرہ میں جلا وطن تھا۔ بہر حال قوسرہ کی قیمت بڑی حد تک جزیرہ صقلیہ سے وابستہ رہی اور دونوں جزیرے زیادة اللہ الاول غلبی کے عہد میں مسلمانوں کے قبضہ و اقتدار میں آئے۔ ویسے

(۱) النجوم الزاهرة: ج ۱ ص ۱۳۵ (بیڈن ۱۸۸۶ء)۔ ابن بطیم کے متعلق مورخین کا متفقہ کلمہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے اس کو قتل کر دیا تھا اور لوگوں نے اس کی لاش کو چٹائی میں پیٹ کر ایک ٹوکری میں بھر کر جلا دیا تھا۔ بطیم کے الفاظ اس کے: "خادرجولا فی بوارى ثم احرقوا بالنار" (ج ۲ ص ۱۱۲) الاستقامة (۱۹۳۵ء) ابن الاثیر کے الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (ج ۲ ص ۳۳۰) میں مختلف قول نقل کرتے ہوئے اخیر میں یہ لکھا ہے کہ: "ثم قطعوا المائد ثم قتلوه ثم حرقوه فی قوسرة"۔ یہ قوسرہ سے مراد جزیرہ بنطاریہ نہیں بلکہ اس کے معنی ٹوکری کے ہیں۔ النجوم الظاہرہ جلد اول بھی نہیں مل سکی تاہم میر خیال یہ ہے کہ اس میں بھی عبارت کی یہی نوعیت ہوگی جو ابن کثیر کے یہاں ہے اور بہت ممکن ہے کہ قوسرہ کے مضمون نگار سے ابن تغری بروجی کا بیان سمجھنے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو۔

اسلامی حملوں کی ابتداء ان جزیروں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی سے ہو چکی تھی۔ ابن الاثیرؒ ۲۷۷ھ - ۲۸۳ھ میں جزیرہ قوسرہ پر مسلمانوں کے ایک حملہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس حملہ کا مقصد مفتوح قوم کی باغیانہ سرگرمیوں کو ختم کرنا ہو گا۔ اس لئے کہ قوسرہ پر اسلامی قبضہ کا زمانہ یقیناً جزیرہ صقلیہ پر مسلمانوں کے تسلط سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ بلاشبہ بحری (۲۳-۱۲۲۲-م) میں جب عبیدائیوں کی ہم جزیرہ صقلیہ کی بازیابی میں کامیاب ہوئی تو جزیرہ قوسرہ سے بھی مسلمانوں کی عملداری بتدریج ختم ہو گئی۔ پھر اس جزیرہ میں مسلمانوں کا وجود کب تک باقی رہا اور آخر میں ان کا کیا حشر ہوا۔ یہ تمام باتیں اصل مصنفوں کے خلاصہ میں آپ کے ملاحظہ سے گذریں گی اور یہ بھی معلوم ہو گا کہ اس جزیرہ پر عرب حکمرانوں کے اثرات کہاں تک باقی ہیں۔ جے ایچ کریمس صاف لفظوں میں اعتراف کرتا ہے کہ قوسرہ یعنی موجودہ بنطاریہ کے ایطالوی لب و لہجہ پر عربی زبان کا اثر در سوخ زمانہ حال تک قائم رہا اور عربی زبان اٹھارہویں صدی مسیحی کے اواخر تک یہاں مستعمل رہی۔ مزید تفصیل خود حسن حسنی عبدالوہاب باشا کی زبانی سنیں۔

بحر متوسط (روم) کے مغربی ساحل سے قریب کئی ایک جزیرے ہیں۔ ان میں سے بعض کی مساحت افریقہ کے طول و عرض سے بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض اتنے چھوٹے ہیں کہ تونسہ اضلاع میں سے کسی ایک کی مساحت کو نہیں پہونچتے، یہ چھوٹے بڑے جزیرے جزیرہ سندر کی سطح پر نقطوں کی شکل میں نظر آتے ہیں عرب فائنچین کی عقابی نظروں سے ادھل نہیں تھے۔ عرب اپنے ترقی و عروج کے عہد میں ان جزیروں سے اچھی طرح واقف تھے اور یہاں ان کی حکومت طویل عرصہ تک قائم رہی۔ ان جزیروں میں عرب چھتوں اور نو مسلم بربروں کی نوآبادیاں قائم ہو گئی تھیں اور تمدن و تہذیب کے حملہ و سائل ان غیر آباد علاقوں میں اختیار کئے گئے تھے۔

سردانیہ۔ کرسک اور اندلس کے مشرق میں یہ رقبہ "سورقہ" یا "س" ان میں سے کہاں فرزند ان توحید کے مقدم نہیں پہونچے تھے۔ بحر متوسط کا مشہور جزیرہ صقلیہ جس کی وسعت ممالک افریقہ سے تین گنا زیادہ ہے، پیچھلے عہد کے ایک تیسری صدی ہجری کے ادائل میں دولت اناطولیہ و ان کے قلمرو میں شامل ہوا۔ چھوٹے جزیروں میں سے مالطہ اور اس کے قرب و جوار پر بھی عربوں کا قدم ایسا مضبوط جم گیا تھا کہ آج بھی ان جزیروں میں مشرقیت کی روح باقی ہے اور ایک چھوٹا جزیرہ تونسہ علاقہ سے قریب ہی شمال مشرق کی سمت واقع ہے جہاں کی موجودہ نسل میں فاتح مسلمانوں کے عروج و افتدار کے باقی ماندہ نقوش زمانہ حال تک شاہدہ ہیں آتے ہیں۔ جزیرہ اب بنطاریہ کے نام سے مشہور ہے۔

قوسرہ کا موقع

جزیرہ قوسرہ، افریقہ اور صقلیہ کے بیچ راستہ میں واقع ہے۔ اس کی مساحت تقریباً ۸۵ مربع میل ہے اور آبادی دس ہزار سے زیادہ نہیں۔ اس طرح یہ جزیرہ تونس کے درمیانی درجہ کے شہر المہدیہ یا نائل کے برابر ہے۔ جزیرہ میں ایک محفوظ بندرگاہ ہے جو قریبی زمانہ میں اٹلیا یہ کی فضائی طاقت کا زبردست مرکز تھا۔

یہاں کے باشندوں کے مختلف شعبہ زندگی پر عربوں کے جو اثرات غالب تھے ان کی تشریح سے پیشتر اس جزیرہ کے متعلق عرب جغرافیہ نویسوں کے معلومات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

عرب جغرافیہ نویسوں کا بیان

چھٹی صدی ہجری کا مشہور مغربی جغرافیہ دان ^(۱) الہرکلیسی اس جزیرہ کو افریقہ کے حصن اقلیبیہ کے موزات میں صقلیہ کے مشہور شہر الشاقہ (Sciaccas) اور مازہ (Mazza) کے درمیانی خط فاصل کی سیدھ میں بتاتے ہوئے یہاں کی زرخیزی کی شہادت دیتا ہر زیتون اور جنگلی بکروں کی کثرت کا ذکر کرتا ہے اور جزیرہ کے جنوبی حصہ میں ایک محفوظ بندرگاہ کا پتہ دیتا ہے۔

یا قوت حموی ^(۲) اس جزیرہ کا موقع المہدیہ اور تونس کے درمیان بتانے کے بعد لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس کو فتح کر لیا تھا اور تھوڑی مدت تک ان کے قبضہ میں رہنے کے بعد ہاتھ سے جانا رہا تھا۔ پھر وہ اپنے زمانہ (ساتویں صدی ہجری) میں یہاں خواج کی ایک جماعت وہیبیہ کے وجود کا ذکر کرتا ہے۔

ابن سعید غناطی ^(۳) المتوفی ۶۱۲ھ (۶۱۲ء) کہتا ہے کہ جزیرہ قوسرہ جہاں سے انجیر اور نطف کی برآمد ہوتی ہے اور جہاں مصطکی کے درخت پیدا ہوتے ہیں، صقلیہ کے فرنگیوں کے ماتحت رہنے والے مسلمانوں کا جزیرہ ہے۔ پھر آگے چل کر لکھتا ہے کہ یہیں سے مسلمانوں نے جزیرہ صقلیہ کو فتح کیا تھا۔

ابو الفخار (م ۳۳۷ھ / ۹۴۷ء) تقویم البلدان میں اس جزیرہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہاں مصطکی کا درخت ہوتا ہے اور یہیں سے انجیر اور روئی کثیر مقدار میں برآمد کرتے ہیں۔

ابن فضل اللہ العمری ^(۴) کتاب مساکک الا بصار میں لکھتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی جماعت مقررہ ٹیکس ادا

(۱) نزہۃ المشتاق

(۲) معجم البلدان : ج ۷ ص ۱۱۳ - طبو مصر

(۳) نور الدین علی بن سعید : کتاب بطلان الارض فی طوبی و جہنم : مجموعہ ملکی ص ۱۳۲

(۴) مساکک الا بصار فی مالک الا بصار - ابن فضل اللہ - نسخہ جامع زیتونہ

کر کے عیسائیوں کے ذمہ کی حیثیت سے رہتی رہتی ہے اور ایسے مسلمان جو فرنگیوں کے ماتحت رہیں بلا مغرب میں مدجنین کے نام سے مشہور ہیں۔

توسرہ کے متعلق اسلامی جغرافیہ نویسوں کے معلومات کا خلاصہ ہم پہونچانے کے بعد ہم عربوں کے تسلط و استیلا کی تاریخ کی طرف ناظرین کی نگاہ

اسلامی بحریہ بحر متوسط میں

پھیرتے ہیں کہ بلا و افریقہ میں جب عربوں کے قدم مضبوط جم گئے اور خاص طور پر افریقہ کے اہم تر مرکز قزطاجنہ کو نیز قطیفی حکومت کے ہاتھوں سے جبین لینے میں قرن اول کی اخیر چوتھائی (ساتویں سچی کے اواخر) میں کامیاب ہونے کے بعد تو عربوں کے لئے ضروری تھا کہ افریقہ اور یورپ کے درمیانی جزائر کی تسخیر کی ہم شروع کریں ورنہ دولت بنی قسطنطینہ زمین کا

جو رقبہ کھو چکی تھی اس کی بازیافت کے لئے بھی آئے دن کوشاں تھی۔ لہذا رومی حملوں سے اسلامی قلمرو کے اطراف و جوانب کو بچائے رکھنا اور ساتھ ہی بحریہ روم کے ماوراء ملکوں پر اسلامی قبضہ و اقتدار کا قائم کرنا ان چیزوں کی تسخیر کے بغیر ناممکن تھا جہاں رومیوں کی دفاعی طاقت موچے جمائے تھی۔ اپنی دوائی کے ماتحت اموی ولایت کی توجہ افریقہ پر پہلی غلبہ حاصل کرتے ہی جہاز سازی کے کارخانہ (دار الصنائع) کے قیام کی طرف متعطف ہوئی اور اسلامی تاریخ میں قزطاجنہ کا دار الصنائع اپنی نوعیت کے لحاظ سے پہلا بحری کارخانہ تھا جسے عربوں نے کسی اتفاقی امر کی بنا پر نہیں بلکہ اموی ارباب تدبیر سیاست کے اشارے سے قائم کیا تھا۔ اس دار الصنائع کی بنیاد تقریباً ۶۹۹ء میں حسان بن النعمان غسانی نے ڈالی اور اس کے لئے تمام ضروری سامان اور عملہ فراہم کئے۔ مصر سے ایک ہزار قبلی مع اہل و عیال اسی کارخانہ کو چلانے کے لئے افریقہ لاکر بسائے گئے۔ اور یہ سب کچھ خلافت بنی امیہ دمشق کی پالیسی اور دنیائے اسلام کے دربار و ماہرین سیاست کی رائے کے مطابق انجام پارا تھا۔

دار الصنائع کے کھلتے ہی عربوں کی بحری سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا چنانچہ افریقہ کے جنگی بیڑے بحر متوسط کی لہروں سے کھیلنے اور جزائر و سواحل کے فرنگیوں سے ٹکراتے نظر آنے لگے اور بحری غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا رومیوں کے بہت سے جنگی مرکزوں پر اسلامی عملداری قائم ہو گئی اور اسلامی بحریہ کا رعب مسیحی بیڑوں پر ایک مدت تک چھایا رہا ابن خلدون اس موقع پر لکھتا ہے۔

”مسلمانوں کو دولت اسلامیہ کے عہد میں اس سمندر (بحر متوسط) پر کامل اقتدار و غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور ان

کی غفلت و شوکت سطح آب پر نمایاں ہو گئی تھی۔ اسلامی بحری بیڑوں سے ٹکر لینا جیسائیوں کے بس سے باہر ہو گیا۔ بحری معرکوں میں عربوں کی فتنہ دی اور مال غنیمت سے ہرہوری کے واقعات رہنمائی ہیں۔ چنانچہ ساحل سے الگ تمام جزیروں مثلاً میو رتہ، منورقہ، یا بسمہ، سر دانیہ، صقلیہ، قوصہ، مالطہ، افریقہ، قبرص وغیرہ کے مالک بن بیٹھے۔ اور اس بھر بیکراں کے اکثر حصوں پر مسلمانوں کا تسلط رہا۔ اسلامی بیڑے بے خطر نقل و حرکت میں مصروف رہتے اور اسلامی فوجوں کی آمد و رفت صقلیہ سے سامنے کی خشکی (افریقہ) کو برابر جاری رہتی، یہ فوجیں عیسائی مملکتوں پر اکثر چھا پہ مار جاتی تھیں مسلمانوں کے برعکس مسیحی قومیں اپنے بیڑوں سمیت شمال مشرق کی جانب ہٹ آئیں اور فرانس، ايطاليا اور رومانیہ کے جزیروں میں سمٹ کر رہ گئیں۔ ان کے لئے ان حدود سے باہر نکلنا نہ بھرنے لگا۔ غرض اسلامی بیڑوں کی صولت عیسائیوں پر ایسی قائم ہوئی جیسے شیر نیستان کی دھاک شکار پر رہی ہوتی ہے۔

(مقدمہ: ص ۷۱۲)

قوصہ پر اسلامی اقتدار | قوصہ اور اس پاس کے جزیروں پر پہلا حملہ عبدالملک بن قطن الفہری نے (۸۸۷ء - ۸۸۸ء) کیا تھا اس وقت افریقہ کی ولایت پر مشہور اموی قائد موسیٰ بن نصیر مامور تھا۔ بحری جنگوں میں تونس ہی کے دارالصلوات کے تیار کردہ بیڑے استعمال کئے جاتے تھے پھر ابن الحجاب کے دور ولایت میں حبیب بن ابی حبیب الفہری کے حملہ (۸۸۷ء - ۸۸۸ء) کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہزار خیال یہ ہے کہ ۸۸۷ء میں مسلمانوں کا کامل اقتدار اس جزیرہ پر قائم ہو گیا تھا۔ اور فتنہ دی کا مہر محمد الرحمن بن حبیب الفہری کے سر تھا جو افریقہ کے مشہور فاتح عقبہ بن نافع کی اولاد سے تھا اور جس نے مشرق میں دولت امویہ کی ریزوں حالی دیکھ کر افریقہ اور بلاد مغرب میں خود مختار حکمران کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ بہر حال قوصہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اظہار کے لئے اسی بیاسی سال پیشتر ہی قائم ہو چکا تھا۔ پھر ۸۸۷ء میں جب جزیرہ صقلیہ پر قاضی اسد بن القرات کے زیر قیادت اغالبہ کو فتح حاصل ہوئی تو اس حملہ کے دوران میں اسلامی بحریہ کا اہم ایشین جزیرہ قوصہ ہی بنا رہا۔ جہاں صبح شام غلی بھر کی آمد و رفت رہتی تھی اور اسی جزیرہ میں اغالبہ نے خبر رسانی کا محکمہ بھی قائم کر رکھا تھا۔ چنانچہ اہم خبریں یہیں سے نارسر کبوتروں (سوام الرسائل) کے ذریعہ بھیجی جاتی تھیں۔

مخلوط نو آبادی | چونکہ جزیرہ قوسرہ کا موقع صقلیہ اور بلاد افریقہ کے بیچ میں ہے۔ لہذا صقلیہ کی فتح کے

سلسلہ میں عربوں کو اس جزیرہ سے زبردست فائدہ پہونچا۔ جزیرہ کا مضبوط و بلند بندرگاہ اور اس کا زبردست قلعہ اہل افریقہ کے لئے بہترین پناہ گاہ تھا۔ جنگی نقطہ نگاہ سے اس جزیرہ کے موقع کی اہمیت واضح تھی۔ اسی بنا پر بنو الاغلب نے اپنی خاص توجہ اس جزیرہ کی تعمیر و ترقی کی جانب مبذول کی۔ اس وقت یہاں مختصر سی آبادی تھی۔ زیادہ حصہ افتادہ۔ غیر آباد اور سنان تھا۔ غیر آباد علاقوں کو آباد کرنے میں اغالبہ نے ایسی سرگرمی کا مظاہرہ کیا کہ پورے جزیرہ میں زندگی کی لہری دوڑ گئی۔ صقلیہ سے عیسائیوں کے گروہ لاکھ لاکھ گئے جن کو منتقل کرنے میں بنو الاغلب کی بادیانی کشتیاں کام آئیں۔ قوسرہ کی زرخیز زمین ان کو وارد عیسائیوں میں تقسیم کر دی گئی کہ زراعت سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ پھر تیونس کے ساحلی علاقوں سے کاشتکاروں کی ایک جماعت بھی گئی جس میں عرب بھی تھے اور افریقی بھی۔ یہ جماعت ایطالیہ کے عیسائیوں کے قرب و جوار میں بسائی گئی۔ اس طرح قلیل عرصہ کے بعد ہی اس غیر آباد جزیرہ میں دمی سبھیوں اور عرب و افریقی مسلمانوں کی زبردست آبادی نظر آنے لگی۔ مخلوط معاشرت و ہم وطنی کی وجہ سے ان سب کا بلا تفریق مذہب و ملت ایک مستقل کلچر پیدا ہو گیا جس پر اسلامی تہذیب و تمدن کا قالب چڑھا ہوا تھا۔ عربی طرز معاشرت کے علاوہ سب کی زبان بھی مشترک طور پر لغت عربیہ تھی۔

یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اغالبہ کو سیاسیات میں کیسی مہارت تھی اور ان کو عمرانی تقاضوں اور اجتماعی ضرورتوں کو سمجھنے کا کتنا سلیقہ تھا۔ بلاشبہ اغالبہ نے استعماریت کے باب میں اپنے عمل سے ایک مفید طریق کار کا آغاز کیا تھا جس کی نظیر بائبل کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ ہمارے خیال میں دولت اغالبہ سے پہلے کسی اور حکومت کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مختلف عناصر کی آمیزش سے کوئی ایسی نو آبادی قائم کر پائی ہو جس میں کسی خاص جنسیت اور کسی خاص اعتقاد و ملت کی رعایت و جانبداری کا شائبہ مطلق نہ ہو۔

اغلبی امرا عربی کی تاریخ سے مخصوص یہ بات بھی ہے کہ انہیں کی توجہ و التفات سے صقلیہ، مالطہ اور خصوصاً قوسرہ میں زراعت کو ترقی نصیب ہوئی۔ قوسرہ کی سنگلاخ زمین میں کاشت کے مناسب ذرائع اور ضروری اسباب و وسائل پہلی دفعہ اغلبی دور میں اختیار کئے گئے۔ روئی کی کاشت اغلبی عہد سے پیشتر یہاں نہیں ہوئی تھی لیکن اغالبہ کی حکومت میں یہاں اس کی کاشت بھی شروع ہوئی جو آج تک باقی ہے۔ اس بارہ میں ابوالفداء کا بیان گزر چکا ہے۔ روئی کی کاشت

کا اصل مرکز افریقہ تھا جہاں اس کی ابتدا عربوں نے کی تھی۔ قابس اور بلاذیر بحیرہ میں روئی خاص طور پر پیدا ہوتی تھی۔ بعد میں بنو الاغلب نے اس کی کاشت کو اپنے مقبوضات میں رواج دیا۔

قوسرہ موجودہ زمانہ میں بھی روئی پیدا کرتا ہے اور نفع اندوز ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں جو اصطلاحی الفاظ موجودہ قوسرہ میں بولے جاتے ہیں وہ عربی ہی کے ہیں۔ مثلاً دھنی ہوئی روئی عربی زبان میں مخلوج کہلاتی ہے اہل قوسرہ کی زبان میں اس کا تلفظ *Malugiu* ہے۔ یا سوت کاتنے کا ایک آلہ عربی زبان میں ردائن کہلاتا ہے عربی میں رار مفتوح ہے۔ یہ لفظ بعینہ یہاں مستعمل ہے۔ صرف اس تغیر کے ساتھ کہ یہاں کی زبان میں *Ruddana* بضم الراء بولتے ہیں۔

غرض اعلیٰ عہد ہی سے قوسرہ ایسی نوآبادی بن گیا تھا جس پر عربیت کا رنگ پوری آب و تاب کے ساتھ چڑھا ہوا تھا۔ قیروان کی حکومت کا یہ ایک اہم جنگی مرکز بھی تھا جہاں خبر رسانی کا محکمہ قائم تھا۔ بعد میں جب افابہ کی حکومت پر دولت عبیدہ کا قبضہ ہو گیا تو اس عہد میں بھی قوسرہ کی اہمیت میں کچھ فرق نہ آیا۔ اہل افریقہ ترک وطن کر کے جوق در جوق قوسرہ کی طرف اُمنڈے آرہے تھے علی الخصوص دعوت فاطمیہ کی ابتدا ہوئی تو بربک کے خوارج دور دراز علاقوں کے علاوہ اسی جریرہ میں پناہ لیتے تھے۔

پانچویں صدی ہجری کے نصف میں بحر متوسط پر "نورمان" مسیحیوں کی طاقت کا ظہور ہوا۔ اور صقلیہ اور دوسرے جزیروں سے اسلامی اقتدار کا خاتمہ بتدیرج

اسلامی اقتدار کا خاتمہ

ہونے لگا۔ ادھر افریقہ میں دولت بنی زیری (صنهاجہ) کی حالت دگرگوں تھی بنو ہلال اور بنو سلیم کی یوریش افریقہ کی حکومت کو کھوکھلی کر چکی تھیں۔ تاہم المغرب بادیس نے آخری کوشش کی کہ صقلیہ اور اس کے قرب و جوار کے جزیروں کو مسیحیت کے پنجہ سے ایک بار پھر چھڑالے، لیکن بے سود۔ ابن بادیس کے بحری بیڑے جو صقلیہ کے زبوں حال مسلمانوں کی مدد کو بھیجے، روانہ ہوئے تھے، قوسرہ کے مقابل ہی پہنچے تھے کہ سمندری طوفان میں گھر کر تہ ذبالا ہو گئے۔ غرض اس فوج کے تمام جزائر پہنچے نہ سکے بعد دیگرے نارمن بادشاہ راجر کی مملکت میں داخل ہوتے گئے جس نے صقلیہ میں ایک ضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔

نارمن عہد میں مسلمانوں کے ساتھ ایک گونہ رواداری برتی گئی مسلمانوں کے مذہب و عقیدہ کی حرمت کا خیال رکھا

گیا، عرب نصلا کی قدر و منزلت بھی نارمن دربار میں تھی چنانچہ مسلم اصحاب قلم نے نارمن فرمانرواؤں کے لئے عربی زبان میں کتابیں لکھیں اور شعرا نے اپنے قصائد میں ان کی ثنا خوانی کی۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے نارمن عہد میں ایک خاص اعتماد حاصل کر لیا تھا جس کی شہادت بشہر سیاح ابن حبیب اندلسی کے سفر نامہ میں ملتی ہے۔

صقلیہ کا نارمن فرمانروا تونس کے سواحل پر بھی اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا چنانچہ اسی مقصد کے لئے راجہ راجہ (Comte Roger) نے ایک عظیم الشان فوج ترتیب دی اور اس کے بحری بیڑے افریقہ کے دارالحکومت المہدیہ کی طرف بڑھے۔ یہ امرار صہناجہ کا اخیر زمانہ تھا ۱۱۵۱ء - ۱۱۵۲ء صقلیہ کے مسیحی قلعہ دیاس کے قریب اتر پڑے یعنی موجودہ قریہ بقالطہ کے حدود میں۔ یہیں صہناجی فوج کا مقابلہ ہوا اور ایک سخت معرکہ کے بعد عیسائی شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ اسی فتح کے موقع پر صقلیہ کے شاعر کبیر عبد الجبار بن جرتیس نے آخری صہناجی حکمران حسن بن علی کی مدح میں وہ قصیدہ لکھا جس کا مطلع درج ذیل ہے۔

ابن اللہ! الا ان یكون لك المنصر وان یهدم کل یمان ما شادہ الکفر

شکست خوردہ راجہ نے دوبارہ حملہ کی تیاری کی اور ۱۱۵۵ء (۶۱۲ھ) میں المہدیہ اور تونس سواحل پر قابض ہو گیا جس بن علی صہناجی بلاد مغرب کی طرف نکل گیا جس کی تفصیل خاص تونس کی تاریخ سے متعلق ہے۔

صقلیہ، مالطہ اور دوسرے جزیروں کی طرح قوسرہ بھی براہ نارمن حکومت کے

قوسرہ سے مسلمانوں کی ہجرت

زیر اقتدار رہا یہاں تک کہ ایک جرمن خاندان ہو ہنشلوفن۔

(Hohenstaufen) - نے نارمنوں سے حکومت چھین لی اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔

مسلمانوں پر ناقابل برداشت مظالم کا آغاز اسی خاندان کی حکومت سے ہوتا ہے۔ بالآخر جرمنوں اور ان کے بعد آنجو

(Anjou) کے جانشینوں کی ستم رانی سے تنگ آکر ان جزائر کے مسلمانوں نے افریقہ اور تونس کی طرف ہجرت کی۔ اس

وقت افریقہ میں موحدین اور بنو حفص برسر اقتدار تھے۔ ان تمام سیدہ ہاجرین کا استقبال گرمجوشی سے کیا گیا اور ان کی آباد کاری

کے سلسلہ میں ہر قسم کی سہولت بہم پہنچائی گئی۔ ان ہاجرین میں ہر طبقہ کے لوگ موجود تھے۔ چنانچہ سپاہیانہ جوہر رکھنے والوں

کو افریقہ کی فوج میں، زراعت پیشہ لوگوں کو زراعت کے میدانوں میں اور علوم و فنون کے ماہرین کو افریقہ و تونس کے علمی حلقوں

میں کام کرنے کا موقع دیا گیا۔ انہیں میں اور لیبیوں کا ایک مشہور خاندان آل الصقلی بھی تھا جو تونس میں فن طب کے محضو ماہرین

کا خاندان تھا اور بہت ممکن ہے یہ خاندان مشہور علامہ الشریف الادریسی کی ذریت ہو۔

جینین یا مسلمانوں کی یا قیامندہ جماعت | ہاجرین جو تونس اور افریقہ میں پناہ لیتے آئے تھے ان میں زیادہ تر مستطیع اور متول خانواتے تھے در نہ نادار و کمزور

مسلمانوں کا طبقہ تو اپنے قدیم وطن ہی میں عیسائیوں کے ظلم و تعدی کا نشانہ بنا ہوا بے بسی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔

ان ضغائنے مسلمین ہی کے خیال سے امرائے دولت حفصیہ اپنی قوت و شوکت کے دور میں ان جزیروں کے سیاسی

امور میں مداخلت کرتے رہے۔ اور عیسائی فرمانرواؤں کو ان کی مسلم کش پالیسی پر برابر تنبیہ و تہدید سے کام لیتے رہے۔ یہاں تک

کہ اخیر میں ابو زکریا الاکیر اور فریڈرک ثانی کے مابین ۵۱۵ ہجری الاخرہ ۱۱۲۵ء مطابق ۲۰ مارچ ۱۷۱۱ء کو ایک معاہدہ ہوا

جس کی مدت دس سال کے لئے تھی۔ اس معاہدہ کی رو سے دولت حفصیہ نے جزیرہ قوسرہ پر فریڈرک کی بالادستی اس شرط

پر تسلیم کی تھی کہ قوسرہ کا نصف محصول سالانہ تونس کی (اسلامی) حکومت کو ملتا ہے۔ نیز اس صلح نامہ کی صریح دفعہ یہ تھی کہ

فریڈرک کے قلعہ و میں جو مسلمان مقیم ہیں ان کے مذہبی اور دینی عقائد کا احترام پوری طرح ملحوظ رکھا جائے اور مسلمان شرعی

عرفی احکام و رسوم کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوں گے۔ امیر ابو زکریا کی زندگی تک اس معاہدہ کے دفعات کے مطابق براہِ عمل

ہوتا رہا۔ یہ معاہدہ امیر موصوت کی تالیخ حیات کا نہایت روشن کارنامہ تھا۔ امیر ابو زکریا کی وفات کے ساتھ ہی عیسائیوں

کی روش مسلم رعایا (جینین) کے ساتھ یکسر بدل گئی اور معاہدہ کی خدمت و رزمی شروع ہو گئی چنانچہ ابن خلدون اپنی تالیخ میں لکھتا ہے کہ

”امیر ابو زکریا کی وفات - ۵۲۳ ہجری الاخری ۱۱۲۹ء - ہم اکتوبر ۱۱۲۹ء - کی خبر جب صقلیہ پہنچی تو یہاں

کے مسلمان جو شہر طبرسو میں آباد تھے سلطان موصوت اور فرمانروائے جزیرہ کے معاہدہ کی رو سے سکون و

اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، سلطان کی وفات کی اطلاع پاتے ہی اہل مسیحیت ان پر ٹوٹ پڑے

اور مسلمانوں کو قلعوں اور محفوظ مقامات میں سمٹ آنا پڑا۔ ان لوگوں نے بنو غیس کے ایک جو شیلے بہادر کو

انجام دے دیا۔ شاہ صقلیہ نے اس قلعہ بند مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا اور آخر الامران کو قلعہ سے نکلنے

پر مجبور کر دیا۔ اس جماعت کو سمندر پار ایک مقام (Lucera) میں رکھا گیا اس کے بعد

(۱) تاریخ ابن خلدون : ج ۱ ص ۱۰۹ (انجزاری)
(۲) انسایکلو پیڈیا برٹانیکا کا بیان ہے کہ میں ہزار عرب، لوچارہ، صقلیہ گئے تھے۔ شروع میں ان کو اپنے مذہب پر چھوڑ دیا گیا تھا لیکن مسیحیوں میں اکثر دستبرد مل کر شیخ کے اہل میں سے جو لوگ مجبور عیسائی ہو گئے وہی باقی بچے (دیکھو ج ۱ ص ۱۰۹)
۲۹ وال ایڈیشن - لفظ LUCERA

مالطہ اور قوسرہ کے مسلمان بھی پکڑ کر یہیں لائے گئے۔ صقلیہ اور ان چھوٹے جزیروں پر عیسائی مستولی

ہو گئے اور یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔

ابن خلدون کے مذکورہ بیان کے بعد قارئین کو یہی گمان ہو گا کہ ان جزیروں اور علی الخصوص ہماری بحث کے اصل موضوع جزیرہ قوسرہ سے مسلمانوں کے تعلقات بالکل ختم ہو گئے ہونگے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان نو آبادیوں سے اہل افریقہ کے روابط مذکورہ بالا خونچکان وقائع کے بعد بھی کسی نہ کسی جہت سے باقی رہے تھے۔ جب تک دولتِ حنبلیہ کا وجود باقی رہا افریقہ کے مسلمان قوسرہ میں اقامت اور وہاں کی آمد و رفت سے باز نہ رہے۔ چنانچہ ہماری تائید ابن فضل اللہ العمری کے اس بیان سے ہوتی ہے جو پہلے مذکور ہوا۔ اور اس کے الفاظ ہم مکرر پیش کرتے ہیں۔ و بھا جماعۃ من المسلمین تحت الذمۃ علی مقررہ لہم۔ یعنی قوسرہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت مسیحوں کے ماتحت جزیرہ دیکر رہتی تھی۔ اس سے پیشتر ابن سعید غزالی جس کے زمانہ میں ان جزیروں کے مسلمانوں پر عیسائیوں نے مظالم برپا کر رکھے تھے اس کا بیان بھی یہی ہے۔ کہ قوسرہ کے مسلمان صقلیہ کے فرنگیوں کے ماتحت رہتے تھے اور انہی مسلمانوں کو افریقہ کے مسلمان حجن اور اسپین کے عیسائی *Mudejare* کہتے تھے۔ پھر نویں صدی ہجری میں قاضی ابوالقاسم بن ناجی القیروانی (م رجب ۴۳۹ھ = جنوری ۱۰۴۷ء) کے ایک بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی قوسرہ میں مسلمانوں پر عیسائیوں کی مخلوط آبادی تھی۔ اس وقت اس جزیرہ پر اسپین کے عیسائیوں کا قبضہ تھا اور یہاں کے مسلمانوں کے لئے دینی اور شرعی احکام کے فیصلہ کے لئے ایک قاضی کا تقرر ہوا کرتا تھا۔ قوسرہ کے مسلمان افریقہ کے بندرگاہوں اور خصوصاً مشرقی ساحل کے شہروں مثلاً سوسہ، المہدیہ، صفاتس، قابس وغیرہ تک آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابن ناجی کے بیان سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ اسلامی قلمرو کے علماء غیر مسلم ملکوں میں ان مسلمانوں کی بود و باش پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ قاضی موصوفی کی اصل عبارت درج ذیل ہے۔

”و جری لی وانا قاضی بحریۃ۔ حدود جزیرہ میں منصب قضا پر مامور رہتے ہوئے سنہ ۴۳۹ھ (۱۰۴۷ء) سنہ ۵۸۰ھ (۱۱۳۹ء) ان قدم لی رسم فیہ شہادۃ قاضی قوسرہ ین کحق شہود کے گناہ جھگ کی بات ہے کہ میرے پاس ایک قوی بیونچا جس میں قوسرہ کے قاضی نے ذاتی علم کی بنا پر دعویٰ دائر کرنے والوں کے

من علمہ - فطلب منی العارض أن اوقع
 علی خطہ فلما مکن صاحبہ من ذلک
 لانہم (أی مسلم قوصہ) قادرون
 علی التحلیل فی الخروج منها وربہا یخرج
 بعض من فیہا ویعود الیہا وہم تحت
 حکم الکفار
 حق میں شہادت دی تھی۔ فتویٰ پیش کرنے والا چاہتا تھا کہ
 میں بھی اپنے دستخط کر دوں لیکن میں باز رہا اس لئے کہ
 قوصہ کے مسلمانوں کے لئے وہاں سے نکلنا ممکن ہے چنانچہ
 وہاں کے بہتیرے مسلمان اسلامی علاقوں کا سفر کرتے
 ہیں اور پھر کافروں کی حکومت میں رہنے کے لئے واپس
 لوٹ جاتے ہیں۔

ابن ناہی کے بیان کی تصدیق تونس کے مشہور مفتی امام ابو القاسم محمد بن احمد البرزلی (م ۱۰۳۱ھ) نے
 کے ایک فتویٰ سے ہوتی ہے جس میں مفتی صاحب موصوفت کے الفاظ یہ ہیں:-

«ومثلہ عندنا بفریقہ اهل
 قوصہ» فانہا تحت ایلالة الکفر وقتل
 اختار بعضهم الاقامة بہا فمیں غلب
 علی امرہ متحم قلعہ منہ وحتر ولیست
 بمرحۃ فی حقہ لانہ کالمرکۃ ومن کان
 باختیارہ فهو جرحۃ وحکم مالہ یجری علی ما
 سبق وہم۔ أی مسلم قوصہ - ونحوہم من
 اهل الاندلس یسبون بالذبح
 «دہ» مدجن «کہلاتے ہیں»
 «یہی مثال ہمارے یہاں ازرقیہ میں قوصہ کے مسلمانوں
 کی ہے جو کافروں کی حکومت میں رہتے ہیں۔ ان میں سے
 جو مغلوب و مجبور ہو کر رہ گئے ہیں ان کے لئے تو گنجائش
 نکل آتی ہے۔ لیکن جو وہاں سے منتقل ہو سکتے ہیں پھر
 بھی نہ ہیں رہنا گوارا کرتے ہیں ان کے ساتھ مطلق
 رعایت نہیں۔ اور ان کے اموال کا وہی حکم ہو گا جو مذکور
 ہوا۔ قوصہ اور اسی طرح اندلس میں جو مسلمان رہ گئے ہیں

وقری نظم و شق | قوصہ پر عربی استیلا کے دور میں یہاں نظام حکومت کی کیا شکل تھی! پیش نظر تاریخی
 مصادر سے اس مسئلہ کی وضاحت نہیں ہوتی۔ ازرقیہ کی اسلامی سلطنت یہاں کے لئے
 مستقل والی کا تقرر کرتی تھی یا جزیرہ صقلیہ و مالطہ کے والیوں میں سے کسی ایک کے ذمہ یہاں کی نگرانی ہوا کرتی تھی۔
 ان میں سے کسی شق کے متعلق بھی ہماری تاریخ کوئی قطعی ثبوت بہم نہیں پہنچاتی۔ البتہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ غلبی امراء
 کو اپنے قلمرو کے ہر خطہ سے بڑا گہرا لگاؤ رہتا تھا اور ان کو اپنے ملک کی ترقی و تہذیب اور آباد کاری کے مسائل سے خاص
 (۱) الشیخ مولانا محمد رفیع صاحب فاضل دیوبند نے اس مسئلہ کا حکم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔

وچھی تھی چنانچہ یہ لوگ لڑکے۔ اور یہ بذات خود گہرا نر دیتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں محمد ثانی حسن کا لقب
ابوالخزائن تھا ایک دفعہ سوسہ کے بندرگاہ سے سوار ہو کر جزیرہ قوسرہ پہنچا اور کئی دن یہاں ٹھہرا ہوا کہ جزیرہ کے حالات
اس پر عیاں ہو جائیں۔ اسی طرح دوسرے سلاطین بھی قوسرہ اور مالٹی جزیروں مثلاً مالطہ اور صقلیہ کا سفر اسی ارادہ سے
کیا کرتے تھے کہ رعایا کی شکایتیں سن پائیں اور ملک کی حالت سدھار سکیں۔

مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر بعید نہیں اگر قوسرہ کے لئے مستقل عامل کا تعین ہوتا تو بارہویں صدی کے ذمہ داخلی نظم و نسق
اور حربی و اجتماعی فرائض و واجبات کو انجام دینا ہو۔ بہر حال یہاں کے قاضی شریعی کا منصب تو مستقل تھا جبکہ
تعمیر و حکومت قیروان اور بعد میں المہدیہ سے ہو کر مالطہ۔ قوسرہ سے جب سلامی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تو مقامی مسلمانوں
کی جماعت خود ہی قاضی کا انتخاب کیا کرتی تھی جس کو بھی حکومت تسلیم کر لیتی تھی اور اسی کے جاری کردہ شرعی احکام
کو نافذ کرتی تھی۔ اس سلسلہ میں علامہ ابن ماجہ کا مذکورہ بالا تباس ثبوت کے لئے کافی ہے۔

نویں صدی ہجری تک اس جزیرہ میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اسی نظم کے ساتھ ہوتی رہی اور شاید
دسویں صدی ہجری میں بھی اسی قسم کا انتظام رہا ہو گا لیکن نویں صدی کے بعد یہاں کے مسلمانوں کا حال انتہائی تاریکی
میں ہے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ دسویں صدی ہجری اور مابعد زمانہ میں یہاں کے "جہین" کا انجام کیا ہوا۔ اتنا
یقین ہے کہ جیسے جیسے دولت بنی حفص کی قوت پر اضمحلال کا غلبہ ہوتا گیا۔ ان فرقہ سے جزیرہ قوسرہ کو جو مادی و معنوی
امداد دینا وقتاً بہ وقت ہوتی تھی اس میں نہ صرف کمی ہو گئی بلکہ اخیر میں اس کا سلسلہ سرے سے منقطع ہو گیا اور جزیرہ کے
بے یار مددگار مسلمانوں پر کھلی اضمحلال طاری ہو گیا ایسا کہ پھر ان کا حشر معلوم نہیں کیا جاسکا۔ لہذا غالب ہے کہ قوسرہ
پر جب اہل اسپین کو غلبہ حاصل ہوا تو جس طرح بلاد اندلس میں ان مسلمانوں کو جو ترک وطن کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے
جبراً عیسائی بنا دیا گیا۔ اسی طرح قوسرہ کے مسلمانوں کو بھی تبدیل مذہب پر مجبور کیا گیا ہو گا۔

قوسرہ کے قریب جزیرے | قوسرہ کے قریب جزیرے (Lampedusa)
اور نوشہ (Naxos) جو بلاد تونس سے پررب میں واقع ہیں بظاہر قوسرہ

کے ماتحت تھے اور یہاں کی مسلم آبادی کے سعلق دہی باتیں کہی جاسکتی ہیں جو خود قوسرہ کے مسلمانوں کے بارے میں

اور گزشتہ ہیں۔ ان دونوں جزیروں کے متعلق ہیں اسلامی مصنفین کے یہاں تمام معلومات یکجا نظر نہیں آتے البتہ ان کے نام یعنی طور پر کتابوں میں آ جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ البکری اپنی تصنیف المسالك میں ان دونوں کے نام پر اتفاق کرتے ہوئے ان کی جگہ قوسوں میں قرقہ کے ساتھ یعنی مشرق میں بتاتا ہے۔ عرب جغرافیہ نویسوں میں سے ادنیٰ کا بیان سب سے زیادہ مفصل ہے۔ لیکن اس کے بیان سے ان دونوں جزیروں کی تاریخ پر کوئی روشنی نہیں پڑتی۔ امام محمد بن علی المازنی دوم ۳۵۵ھ کے ایک فتویٰ میں ضمناً السیدہ شہ کا ذکر کیا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چھٹی صدی ہجری میں المہدیہ سے اسکندریہ تک۔ یا دہلی جہانوں کے ذریعہ بحری سفر کیا کرتے تھے اور اس بحری راستہ میں کشتیوں کا ایک اسٹیشن بھی جزیرہ تھا۔

قوسہ اور عثمانی ترک | اہل سپہن کی حکومت قوسہ سے آل عثمان کی بحری طاقت کے ظہور کے ساتھ قوسہ زائل ہونے لگی۔ ترکوں نے بحرہ وسط پر غلبہ و استیلا حاصل کر کے ۱۵۵۳ء میں شہر ترک کی امیر البحر طور عود باشا نے جس کو اہل تیونس اپنے ہجہ میں درخوش کہتے ہیں جزیرہ قوسہ کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کے بحری مقبوضات میں شامل کر لیا اور ترک بحریہ میں اہم مرکز بنا دیا تھا۔ جب تک ترک المہدیہ پر قابض رہے قوسہ بھی ان کے زیر اقتدار رہا۔ یہاں کے مالک کے سوا کسی جماعت یعنی استیباریہ اس جزیرہ پر قابض ہو گئی اور انگریزوں کی آمد تک یہاں اہل مالک کا تسلط قائم رہا۔ انگریزوں کا قبضہ ۱۸۵۷ء اور اس کے ملحقہات پر ۱۸۵۸ء میں قائم ہوا۔

ہم نہیں کہہ سکتے کہ آخری دور میں مسلمانوں کی جماعت یہاں باقی بھی رہی تھی یا سب کو اسپینی مسیحیوں اور استیباریہ کے زیر اثر تبدیل مذہب پر مجبور ہونا پڑا۔ بظاہر آخری شق کا احتمال غالب ہے لیکن یقینی طور پر ثابت ہے کہ اس جزیرہ کے بسے والوں کی زبان مسیحیت کے اقتدار مطلق کے باوجود عربی زبان تھی اور ان لوگوں کا لباس تو عربی نہ کہ ترک قوسہ علاقوں کے لباس سے ملتا تھا۔

قوسہ اور نئے عربیہ | سترھویں صدی عیسوی کا ایک فرانسیسی سیاح جان بونی (Jean Boudin) مرادین کے عہد میں ۱۶۹۹ء سے ۱۷۰۰ء تک مسند قوسہ میں گرفتار

رہا پھر نہر گاہ سوسہ سے ایک یا دو بانی جہان پر سوار ہو کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامہ میں

تونسوں کے قید سے فرار کی داستان سناتے ہوئے جزیرہ قوسرہ (بطلاریہ سے گزرنے کا ذکر کیا ہے۔ قوسرہ پہلا فرنگی مقبوضہ تھا جہاں اس کو تونس سے فرار ہونے کے بعد دم لینے کا موقع ملا تھا۔ یہاں اسے ایک ترجمان کی ضرورت پڑ گئی چنانچہ مالطہ کے ایک شخص نے اس خدمت کے لئے آمادگی ظاہر کی اس لئے کہ قوسرہ کی زبان عیسائیوں کے عہد میں بھی مالطہ کی زبان سے مشابہت تھی۔ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عربی زبان قوسرہ کے مسیحیوں میں بارہویں صدی ہجری کے اوائل تک رائج رہی اور اہل قوسرہ کے بول چال کی زبان، عربی کے سوا کوئی اور پورے بین زبان نہیں بن سکتی تھی۔ مگر چونکہ عربی ویسی ہی محرت شکل کی ہو گئی ہوگی جیسی مالطہ میں زمانہ حال تک مستعمل رہی ہے۔ یا ممکن ہے کہ قوسرہ سے بلاد تونس کی قربت کا یہ اثر ہو کہ وہاں کی عربی اہل مالطہ کی زبان کی بہ نسبت لغہ فصیحی سے قریب تر رہی ہو قوسرہ کے بہت سے مقامات کے نام اصلاً عربی زبان کے ہیں بلکہ اسی فیصدی ناموں کے متعلق یہ دعویٰ صحیح ہے۔ ہمارے بعض ایطالوی دوستوں کو حیرت تھی کہ تقریباً سات سو برس سے لاطینی بولتے والے عیسائیوں کا قبضہ اس جزیرہ پر ہے اس کے باوجود یہاں کے مقامات کے نام بالعموم عربی ہی ہیں؛ لیکن اس میں تہیب کی کوئی بات نہیں اس لئے کہ عربی فتح کا اثر کچھ اتنا پائدار اور گہرا ہوا کرتا تھا کہ آج جہاں عربوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے وہاں بھی مقامی باشندوں کی تہذیب و ثقافت مادہ زبان و تمدن پر عربیت کا اثر حال تک مشاہدہ میں آتا ہے۔ اور تنہا قوسرہ ہی پر موقوف نہیں بلکہ صقلیہ، اندلس، مالطہ اور مالٹی جزیروں میں بھی عربوں کے اثرات پورے ہیں۔ ذیل میں قوسرہ کے بعض مقامات کے ناموں کی ایک فہرست ملاحظہ فرمائیں۔

— المرسی ، (Limarse)

— بیت المرسی، آج کل کے استعمال میں لاطینی املارو تلفظ کے مطابق (Beccimarsa) ہے

— الشرف ، (Scirafe) بلند مقام

— جبل ، (Gibele) اس جزیرہ کے سب سے بلند مقام کا نام

— جبل احمر ، (Gelkhamar)

— الشمالیت ، (Limillia) ایک مقام شمالی جہت میں

— العنیت ، (Hagna) باغ و بوٹوں کے معنی ہیں۔ اس جزیرہ کے جغرافیائی ناموں میں یہ لفظ اکثر آتا ہے

— الحمة (Khamma) ایک پھوٹا گاؤں جس میں گرم پانی کا ایک چشمہ بیچ جزیرہ کے برکائی آثار میں سے ہے اسی چشمہ کی مناسبت سے یہ نام ہے۔

— کدیۃ الحمة (Cuddia di-Khamma)

— حروشه (Caruscia) ایک سنگلاخ قطعہ زمین کا نام۔ تونس میں سنگلاخ زمین کو "حروش" کہتے ہیں۔

— سلوم (Sollume) صحیح شکل جربی کی۔ سلم۔ ہے، پہاڑ پر چڑھنے کا راستہ۔ واو کا اضافہ تونس لب و لہجہ کی پوری طرح غماز ہے۔

— خریہ (Harbe)

— زیتہ (Zita)

— کدیۃ (Cuddia) ہر بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ کئی ایک مقاموں کے نام کا جزو ہے۔

— الحجر (Khagiar)

— أبو قرة (Baccura) گمان یہ ہے کہ کسی شخص کے نام پر اس مقام کا نام پڑا۔

— کدیۃ ابن سلطان (Cuddia Bonsultan)

— بنی قائل (Beni Cuad)

— بورقا (Buria) لفظ بُر کی تصغیر ہے تاہم تانیث کے ساتھ

— بلاطہ (Balata)

— حنفہ (Hanaka) موجودہ استعمال میں "حنک" ہے دو پہاڑوں کے درمیان تنگنائے۔

— الغلقہ (Zia galcha)

— کدیۃ التورہ (Cuddia attulora)

— سلازی (Sidere)

اس فہرست کو مزید طویل نہیں دیا جاتا ہے کہ مقامات کے نام سیکڑوں کی تعداد میں عربی الاصل ہیں۔ موجودہ

بنظاریہ (توضیح) میں عربی مفردات کی کیا شکل ہو گئی ہے اس کا اندازہ مندرجہ ذیل فہرست سے ہوگا اگر ان تمام عربی کلمات کو جمع کیا جائے تو لغت کی ایک مستقل تالیف تیار ہو سکتی ہے۔

— زبیب (Zabib) خشک انجور (کشمش)

— بیہرات (Behra) انجیر کا پھول۔ اہل تونس کی زبان میں بیہرات ہے یعنی فار کے بجائے تمارہ کہتے ہیں۔ تلفظ کی دونوں صورتیں صحیح ہیں یہ لفظ یونانی الاصل ہے۔

— سواتی (Scimachi) پانی کے بہنے کی جگہ۔ اصل میں ساقیہ کی جمع ہے۔

— دکانہ (Duccana) چبوترہ

— سکارا: اہل قسرد سکالات۔ بڑے ہیں قفل کے معنی ہیں۔ ایک تونسوی شاعر ہے۔

کیف بلیب کیف سکالات۔ یعنی ردی دروازہ کے لئے ردی قفل۔

— حجاد (Hajad) ایک بھول شخصیات کا نام جس کی طرف منسرب حکایات اور نکاحی قیسمے منسوب ہیں۔

اہل قسرد حادے حلق کے بجائے فار کا تلفظ کرتے ہیں یعنی حقا بولتے ہیں اور کئی کلمات میں بھی حار

کو فار سے بدل دیتے ہیں

— داموس (Damos) ہر قوس نما عمارت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اسی معنی میں اہل تونس بھی بولتے ہیں۔

— ساسی (Sassi) عربی لفظ اساس کی بگڑی ہوئی صورت۔ ہر سنگ بنیاد کو اہل بنظاریہ

Sassi کہتے ہیں۔ جزیرہ سرورانیہ میں یہ لفظ قدیم عمارات کے لئے بولا جاتا ہے۔

— حر بوشہ۔ گندھے ہوئے میدہ کی نکلیا بنا کر گرم گرم خاکستر میں ڈال کر پکاتے ہیں۔ اسی کو تونس کے

زارعت پیشہ "خراملہ" کہتے ہیں۔

— مطیرح: وہ قطعہ زمین جس کو ہل چلانے سے پہلے سیراب کر لیتے ہیں۔

(۱) اس بھول بھال شخص کا ذکر عربوں کے نکاحی قصوں کہانیوں میں عام تھا چنانچہ ابن الندیم کتاب الفہرست میں ایسی ہی

کہانیوں کے ایک مجموعہ کا ذکر کرتا ہے جس کا نام کتاب نوادر صحاح ہے۔ دیکھو دہلی طبع رحمانہ مصر۔

— حقیان : اس کا تلفظ - حقیانو - (Africa) کرتے ہیں۔ چونگے پاؤں ہو۔

مذکورہ بالا الفاظ کے علاوہ بہ کثرت عربی الاصل الفاظ یہاں کی زبان میں داخل ہیں جن کی تحقیق اور اصل عربی شکل کو معلوم کرنا کچھ دشوار بھی ہے۔ بہر حال ہماری مختصر نہرست پر نگاہ ڈالنے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عربی زبان قوسرہ میں قریبی زمانہ تک مستعمل رہی چنانچہ ہمارا دعویٰ گزر چکا ہے۔ بعد میں یہاں کی عربی پر اٹالوی زبان پایہ کھینے کے نتیجے کی زبان کا غلبہ ہوا پھر بھی کچھ الفاظ عربی کے باقی رہ گئے۔

یہاں تک تو زبان کا معاملہ تھا، بہانیاں معاشرت کے مختلف پہلوؤں کا تعلق **قوسرہ کی معاشرت پر عربی اثر** ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اہل قوسرہ تھوڑی مدت پہلے تک اہل افریقہ کے رسوم و عادات

کی تقلید کرتے رہے تھے اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں پر افریقی اور بربر عربوں کا اثر باقی رہا تھا۔ ان کے لباس میں خاص تو نسلی وضع کی ٹوپی عام تھی۔ تو نسلی سواحل اور بزمیرہ شرکیہ کے ادنیٰ لباس (قتابیہ) عموماً رائج تھے۔ تقریباً گزشتہ ایک صدی کے اندر قوسرہ اور توئیس کے تجارتی تعلقات ختم ہو گئے تو تو نسلی وضع قطع کی جگہ اٹالوی طرز و وضع نے لے لی۔ جزیرہ جربہ کے بنے ہوئے ٹی کے برتن مثلاً میٹکے، گھڑے، آبخوڑے وغیرہ یہاں کے گھروں میں شواہد مستعمل تھے۔ قوسرہ کی نوایتین زمانہ حال تک پردہ میں نکلتی تھیں کسی کام سے گھر سے باہر نکلنا ہوتا یا کھدیا کی ماضی ہوتی تو سیاہ کھیم میں اچھی طرح لپیٹی ہوئی نکلتیں اور چہرہ کا کون سا حصہ بجز آنکھوں کے نظر نہیں آتا تھا۔ تو نسلی ساحل کی عورتیں بن جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اسی سیاہ باشعور علی انھوں شہر سوسہ کی عورتیں تو اسی وضع کی پابند ہیں

قوسرہ کے سواحل اور بربروں سے خاصہ تعداد عربی سکوں کی برآمد کی گئی ہے۔ یہ سکے مختلف اسلامی عہد کے آثار قدیمہ **اسلامی عہد کے آثار قدیمہ** اسلامی حکومتوں یعنی غالبہ، حبشیہ اور دولت حبشیہ کے عہد ہیں۔ ان سکوں کی ڈھلانی افریقہ

کے دارالضرب میں ہوتی تھی۔ انہی تحقیقات کے سلسلہ میں رخام اور معمولی پتھر کے الواح اور کتاب بھی جمع کئے گئے ہیں یہ کتاب اسلامی دور کی قبروں پر نصب تھیں۔ انہی تحقیقات کے سلسلہ میں اٹالوی اور اوسسی (Ossis) کی کارگزاریاں علمی دنیا میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔

اس مختصر مضمون کو پڑھ کر آپ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہوگی کہ اہل قوسرہ وضع قطع 'زبان و بیان' صنعت و حرفت

غرض زندگی کے اکثر شعبوں میں افریقہ کے عرب اور بربر مسلمانوں کے مروجہ سنت ہے ہیں اور اسی جزیرہ کی کیا خصوصیت ہے، حقیقہً مانا جاتا ہے اور باقی جزائر جبروم کو بھی عربوں کے اثر میں بہت کچھ ہاتھ آیا جس کا اثر ان پر یکے اہل تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ انہی

ادبیات نعت

جناب مخدوم دہلوی

وہ جھڑا ہر جو اس منصب کا دعویٰ دار ہو ساقی
 بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھا نہیں کیئی
 مبارک سب کو تیرا مرثیٰ للعالمین ہونا
 بہشت آرزو ہے تیرے کو چے کی نہیں مچھو
 یہ خود پایا ہے یہ ہیں اور دن کو تشنہ لب نہیں رکھتے
 قیامت تک نہ اس ظلمت کہ دہلی روشنی ہوئی
 حفاظت میں جو تیری آئے وہ محفوظ رہے تلبے
 تو ہر افضل سے افضل ہو تو ہر بہتر سے بہتر ہو
 ترے قدموں میں آکر حسرت دم توڑ دیتی ہو
 غم دنیا و مافیہا سے فرصت مل گئی گویا !!
 ترے در کے سوا اس کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا
 کبھی کا کاروانِ کیف دستی لٹ گیا ہوتا
 یہاں سب سو رہے ہیں ایک تو بیدار ہو ساقی

نہیں مخدوم ہی پر منحصر یہ کیف کا عالم

جسے دیکھو محبت میں تری سرشار ہو ساقی

”جسے دیکھو امیر کارواں ہے“

(جناب سبیل شاہ جہاں پوری)

حسبِ دھیر غنیم کون و مکان ہے حسیوں کون و مکان پر حکمراں ہے
یہ نادانو! جو ہر کی دوکان ہے یہاں حسنِ نظر کا انتخاب ہے
تمہارے دم قدم سے گلستاں ہو حدِ صبر تم ہو اُدھر سارا جہاں ہے
ذرا لے طائرانِ وقت ہشیار بڑی کمزور شاخِ آشتیاں ہے
حسرت کو ظلمتیں گھیرے ہوئے ہیں نکل لے نیستِ تاباں کہاں ہے
مرے افسانے کو شہرت نہ دیکھے کہ اس میں آپ کی بھی داستان ہے
فریبِ دوست بچھڑے کیا شکایت مری قسمت ہی مجھ پر مہرباں ہے
وہ کلیاں بن کھلے مرجھار ہی ہیں! کہ جن پر اکھڑا گلستاں ہے
مری بربادیوں پر پہننے والے اب اس کے بعد تیرا امتحاں ہے
نسیم صبح آہستہ گزرنا !!! بہت بیکل مریضِ نالواں ہے
الہی خیر میرے کاررواں کی جسے دیکھو امیر کارواں ہے

شبِ فرقت ستاروں کی چمک بھی!

دلِ سبیل پہ ضربِ ناگہاں ہے

شون علیہ!

توانائی جب کسی اجن یا جسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں توانائی ہے تو اس سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں کام کرنے کی صلاحیت یا قابلیت ہے یہاں "کام" اصطلاحی معنوں میں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ جسم خود حرکت کر سکتا ہے یا دوسرے جسموں کو حرکت میں لاسکتا ہے۔

ایک متحرک جسم کی حرکت دوسرے جسم کو حرکت میں لاسکتی ہے۔ اس کا مشاہدہ ہر شخص کو ہوتا رہتا ہے۔ ریل کا ایک متحرک ڈبہ ساکن ڈبے سے ٹکراتا ہے تو ساکن ڈبہ بھی حرکت میں آجاتا ہے۔ اس کی مثالیں کثرت سے دی جاسکتی ہیں۔

یہ توانائی وہ ہوتی جو جسم میں اس کی حرکت کی وجہ سے ہے اس لئے اس کو توانائی بالفعل (کائناتے تک انرجی) کہتے ہیں لیکن جو جسم "حالت سکون" میں ہوتے ہیں ان میں بھی توانائی ہوتی ہے یہ توانائی ان کے مقام یا وضع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ پانی کسی بلند مقام پر کسی جگہ میں جمع ہو تو اس سے کام لیا جاسکتا ہے یعنی وہ پانی پہیوں کو حرکت دیتا ہے جس سے بالآخر بجلی تیار کی جاسکتی ہے ڈائنامنٹ میں بھی توانائی ہوتی ہے کیونکہ بھڑکانے پر وہ دوسری چیزوں میں حرکت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح لکڑی کو کھد، پٹرول اور ان جیسی دوسری چیزوں میں توانائی ہوتی ہے۔ اسی توانائی کو توانائی بالقوہ (پوٹنشل انرجی) کہتے ہیں۔

ہماری غذاؤں میں بھی توانائی ہوتی ہے۔ ہماری غذا میں پیچیدہ کیمیائی مرکبات ہوتی ہیں جن میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن خاص اجزاء ہوتے ہیں۔ غذا کے منہم ہونے کے یہی

ہیں کہ یہ عجیبہ مرکبات تبدیل ہو کر سادہ مرکبات بن جاتے ہیں یہ سادہ اشیا اصل پذیر ہوتی ہیں اس لئے آنتوں کی دیواریں ان کو جذب کر لیتی ہیں اور خون میں ان کو پہنچا دیتی ہیں۔ خون ان چیزوں کو ہمارے جسم کی یا فتوں (ٹشوز) تک پہنچا دیتا ہے۔ وہاں ملیوں کے اندر یہ چیزیں آکسیجن سے ملتی ہیں۔ یہی عمل تکسید (آکسیدیشن) ہے اس کے نتیجے میں پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل ہوتا ہے اور توانائی نمودار ہو جاتی ہے۔ یہی عمل تنفس ہے تو گویا ہماری غذا جسم کے اندر چلتی ہیں جس کے ہم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اور چونکہ جہاں کہیں احتراق یا جلنے کا عمل ہوتا ہے وہاں حرارت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہماری غذاؤں پر عمل تکسید ہوتا ہے تو حرارت خارج ہوتی ہے۔ یہ حرارت ہمارے تمام جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اسی کو حرارت غریزی کہتے ہیں دوران خون اس کو قائم رکھتا ہے۔ اس طرح ہمارے جسم کی پیش (مٹیریل) برقرار رہتی ہے۔

جسم میں جو حرکتیں ہوتی ہیں خواہ اندرونی ہوں مثلاً حرکت قلب تنفس خواہ بیرونی ہوں مثلاً چلنا کام کرنا وغیرہ سب کے لئے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیرونی حرکتوں کے لئے ہمارے جسم میں چٹھے ہوتے ہیں۔ ہر حرکت کے لئے کم از کم دو پھیروں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو پھیل کر یا سکڑ کر حرکت پیدا کرتا ہے اور دوسرا بدن کے اس حصے کو اپنی جگہ پر بے آتا ہے۔ ہمارے بدن میں توانائی کے خزانے چربی وغیرہ کی شکل میں موجود رہتے ہیں۔ بروقت ضرورت بہ خزانے کلام میں آتے رہتے ہیں۔ کیونکہ زندہ اجسام کا خاصہ ہی یہی ہے کہ وہ غذا کی توانائی کو حرکت کی توانائی میں تبدیل کر دیں۔

جامعہ بان کے ۸۸ سالہ پروفیسر دلف گنگا رسیلر کا کہنا ہے کہ قوموں کے جوہری اسرار

دوسرے کی جوہری سرگرمیوں پر برسوں سے نظر رکھی ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے دوران میں پروفیسر رسیلر نے پروفیسر ٹورلیو کیوری کے سائیکلو ٹرون پر کام کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرہ ہوا کی جانچ سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس ملک نے کس قسم کا جوہری

ہیم (ایٹم بم) استعمال کیا ہے۔ کہاں وہ پھٹا اور کب۔

جب کوئی جوہری بم پھٹتا ہے تو اس کے دھماکے سے جو ذرات نکلے ہیں وہ آسمان سے باقیں کر سکتے ہیں جہاں وہ کبرہ ہوا میں موجود گرد کے ذرات سے چمٹ جاتے ہیں۔ رامنس والو نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ مرکزی (NUCLEUS) کے مادے کے ان نابکار ذروں کی "عمر" محدود ہوتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان ذروں کے مختلف حصوں کے تعاقبات میں فرق آجاتا اس کے علاوہ جس ہوا میں یہ نابکار ذرے موجود ہوتے ہیں وہ زمین کے گرد گھومتی رہتی ہے اس حرکت کی رفتار پیمائش کی جاسکتی ہے پس اگر اس ہوا کو چھان کر اس کی جانچ کر لی جائے اور نابکار ذروں کا تجزیہ کر لیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قسم کا بم چلا گیا۔ کہاں چلا گیا اور کب۔ چنانچہ اگر جرمنی میں یہ معلوم کرنا ہو کہ امریکہ نے کس قسم کا بم چلا یا ہے تو تقریباً ۱۰۰ مکعب میٹر ہوا کو چھان کر اس کا تجزیہ کرنا ہوگا جب جا کر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوگا۔

پروفیسر ریا اگرچہ خود کسی جوہری بم یا ہائڈروجن بم پر کام نہیں کر رہے ہیں تاہم ان کو یقین ہے کہ روس کے جوہری اسلحہ کے سلسلے میں معانات اسی طرح حاصل کی گئی ہیں۔ ہائڈروجن بم چھٹاپے تو ریڈیو کاربن ۱۴ کے ہجما (ISOTOPES) حاصل ہوتے ہیں جو ہوا میں آسانی سے شناخت کئے جاسکتے ہیں ایسے بموں کے پھٹنے سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کا سچا کر دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے پروفیسر موصوف کا خیال ہے کہ زلزلہ نگاروں کے طریقے سے یہ طریقہ زیادہ قابل اعتبار ہے۔

۱۳ برس کی محنت کے بعد امریکہ کے عالموں نے اس طبی کتاب چار ہزار برس پرانی کتاب کا ترجمہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جو ۴۰۰۰ برس پرانی ہے یہ کتاب مٹی کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی جو ۵۰ برس اور عراق میں دریافت ہوئی تھیں۔ کتاب ہماری رسم الخط میں ہے۔ یہ کتاب طب سے متعلق دنیا میں سب سے پرانی کتاب ہے۔

ایک نامہ اخلاص و مودت

” دفتر میں گئے دن دوستوں و مخلصوں کے اس راج کے خطوط آتے ہی رہتے ہیں لیکن ان کو شائع کرنے

کیا کہیں خیال تک نہیں آتا تھا، مخلص دوست خط اندازی صاحب کا یہ امر اخلاص جیسے ہی ہم دست ہوا ہمارا

نہیں کیوں اس کو شائع کر دینے کا ارادہ نہ کرتے تھے پھر بھی سوچتا رہا یہاں تک کہ رضا بین کی ترغیب سے ایک خط سامنے

آگیا اور قدرتی طور پر اس کو پُر کرنے کی فکر ہوئی۔ اس چھوٹے سے ”خلا“ میں کوئی مضمون نہیں آ سکتا تھا اس

نے رجحان ہی ہوا کہ اخلاص ”مودت کی ان شادوں کو نظریں بڑھان تک پہنچا ہی دیا جائے۔“ (۱)

محترم مفتی صاحب۔ تھوڑی دیر ہوئی ڈاک سے برہان آیا۔ میں کئی روز سے سوچ رہا تھا کہ آپ کی

خدمت میں ایک یاد دہانی کا عرضہ روانہ کر دوں گا۔ اور اس میں مجھے آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ:-

(۱) آپ نے برہان میں ”ورق ورق“ کتاب پر تبصرہ نہیں فرمایا۔

(۲) آپ نے وہ تین چار نمبر پائے جو میں نے دفتر میں محض رابطے کی مدد سے لکھ دیئے تھے (پرلی سٹوڈیو)

”ورق ورق“ کے زیر عنوان ”وہ بھی شائع نہیں فرمائے“ میرے پاس ان کی کوئی نقل نہیں ہے اگر وہ برہان میں یا کہیں شائع نہ ہوئے تو بس گویا ضائع ہو گئے۔

لیکن یہ خط میں کئی روز سے لکھنا چاہتا تھا اور نہیں لکھا گیا۔ پھر بھول گیا۔ بات آئی لگی ہوئی۔ برہان

آیا تو اس کے اڈی ٹوریل میں ”ندوة المصطفین کی حالت پر مبنی“ اور جس درد مندی کے ساتھ پڑھنے والوں کو متوجہ

کیا گیا ہے اس کا احساس ہوا۔ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اس کی کوئی تمنا نہیں ہے کہ آپ کے ادارہ سے

سے مجھے کوئی فیض ہی پہنچے، لیکن جیسا آپ کا ادارہ ہے، اور جیسے آپ خود ہیں، ایسے اداروں اور ایسی ہستیوں کی

(جو ایک دوسرے کا حصہ ہیں) تعداد ملک میں آدمی درجن بھی نہیں اور ایک مذہبی آدمی نہیں کے باوجود میں یقین رکھتا ہوں اور

کہیے تو اس یقین کو علی الاعلان نکھوں بھی کہ آپ کی محنت کے اس ثمر کو اندر آچکے مشن کو جیسا کہ اس لائن پر بانی رہنا چاہیے۔ زندہ

رہنا چاہیے۔ اور کل جب معاشی تنگیوں کا طوق گلے سے اتر چکے گا تو ایسے صاحب نظر اور روشن فکر لوگ ضرور موجود

ہونگے جو اسے سماجی سرپرستی کے ساتھ زندہ رکھنے کا تمام انتظام کریں گے۔

ہاں — یہ مسئلہ آج کا ہے — بتائیے۔ میں کیا کروں؟ بے غرض جو کام مجھے ہو سکتا ہو وہ آپ ایک پوسٹ کارڈ پر لکھ بھیجے، تعمیل کروں گا۔ یہ محض لفاظی نہیں ہے۔ پانچ ممبر بنانے کا جو آپ نے مشورہ دیا ہے وہ اگر واجب کفائی نہیں ہے تو انشاء اللہ میں اگلے جینے کے خاتمے سے پہلے پانچ ممبروں کی فہین بھجواتا ہوں مگر اس سے مجھے تسکین نہ ہوگی۔
کچھ اور چاہیے وسعت مرے بیاں کے لئے

ذوکت میں جو چلنے والی ہیں اور نقیضاً مقبول ہوں گی دو نامور پبلشرز کو دے چکا ہوں اگر اجازت ہو (محض اجازت) تو وہ دونوں وہاں سے واپس منگوانے کے لئے، آپ کا جواب آتے ہی خط لکھ دوں۔ ایک انجمن ترقی اردو کے پاس ہے، دوسری مکتبہ اردو لاہور کے پاس۔ آپ انھیں میرا مدیہ سمجھیے، اور انھیں شائع کر دیجئے، کتبے کی طرف سے اور اس کی رائٹنگ سے میں (پہلے ہی) آپ کو فارغ خطی بھیجے دیتا ہوں۔ جو بھی رائٹنگ ہو وہ اسی کتبے میں میرا چندہ سمجھی جائے۔ بالکل رضا کارانہ۔

اگر مکتبہ برہان یا ندوۃ المصنفین جیسے صرف آدمے درجن پبلشر اور علمی ادارے ملک میں قائم ہو جائیں یا باقی رہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی بدولت ہم بد منتوں میں اور اس زبان میں جس کے ہم عاشق ہیں علمی اور ادبی کام کا ایک معیار بنائے گا۔ ورنہ اس لائن میں جو اخلاقی دیوالیہ پن پایا جاتا ہے وہ اس درجہ شرم ناک ہے کہ ہم اپنی زبان کی طرف سے چند اداروں کا نام بھی غیروں کے سامنے نہیں لے سکتے۔ یہ سوال ایک ذات یا ایک ادارے کا نہیں۔ بلکہ ایک زبان کے اشاعتی معیار۔ اور وہ بھی معیار اخلاق کا ہے۔ میں اس زبان کے ایک خادم کی حیثیت سے اپنا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اگر قبول ہو۔ یا جو حکم؟ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ۹ اکتوبر ۱۹۵۳ء

العلم والعلماء

یہ بہت بڑے امام حدیث علامہ ابن عبد البر کی شہرہ آفاق کتاب "جامع بیان العلم و فضلہ" کا نہایت نفیس ترجمہ ہے۔ کتاب کے مترجم مشہور ادیب اور بے مثال مترجم عبدالرزاق صاحب طبع آبادی ہیں۔ یہ ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ارشاد کی تعمیل میں کیا گیا تھا جو اب ندوۃ المصنفین سے شائع کیا گیا ہے۔

علم و فضیلت علم و علماء پر اس درجے کی کوئی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی۔ صفحات ۳۰۰، بڑی تقطیع، کافہ کتابت طباعت بہت عمدہ۔ قیمت چار روپے آٹھ آنے۔ مجلہ بانچرہ پے آٹھ آنے۔

میچر ندوۃ المصنفین - اردو بازار - جامع مسجد - دہلی

تبصرہ

تخلیص کلاں صفحات ۲۱۵ صفحات کتابت طباعت لطیفہ قیمت بھٹہ

محمد حسن کالج میگزین کا سہیل نمبر

پتہ - محمد حسن انٹر کالج جوینور (پونہ)

جناب اقبال احمد خاں صاحب سہیل اُردو اور فارسی دونوں زبانوں کے نامور اور صاحب فن شاعر ہیں غزل اور نظم دونوں پر انھیں یکساں قدرت حاصل ہے۔ اگرچہ غزل میں جو سوز و گداز، جذب و دستی اور رموز و کیفیات حسن و عشق کی محاکات ہونی چاہیے اس سے ان کا کلام بڑی حد تک خالی ہے اور اس کی وجہ آں احمد صاحب سرور نے اپنے مقالہ میں خود سہیل صاحب کی زبانی یہ بیان کی ہے کہ ”میں کسی پر عاشق تو ہوا نہیں اور تصوف کا ولدا نہ ہونے کے باوجود صوفی بھی نہیں ہوں۔ میں تو غزل میں سیاسی حقائق بیان کئے ہیں“ سہیل صاحب نے واصل ان فقرات میں اپنے کلام پر خود بہت مناسب اور جامع تنقید کر ڈالی ہے۔ چنانچہ شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی نے جن کا ایک آٹھ صفحہ کا مقدمہ اس مجموعہ میں شامل ہے، بالکل درست کہا ہے کہ ”غزل سے ان کو کم مناسبت ہے لیکن اس میں بھی ان کی انفرادیت قائم ہے“ بالفاظ دیگر سہیل صاحب نے غزل سے بھی نظم کا کام لیا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ ان کی بعض نظموں میں غزل کا بھی رنگ پایا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ اپنے بقول کسی پر عاشق نہیں ہوئے لیکن اس مجموعہ میں ان کی جو نعتیہ نظمیں شامل ہیں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ ان کا دل عشق نبوی کا سخن ہے اور اسی بنا پر ان نظموں میں غزل کے نعتیہ قصائد کی طرح غزل اور نظم دونوں کی جلالت و پاشنی موجود ہے۔ نعتیہ نظموں کے علاوہ موضوعات کی دوسری نظمیں جو سیاسی، مذہبی، ادبی موضوعات پر یا کسی کی وفات، یا کسی خاص تقریب کے موقع پر اُردو یا فارسی میں لکھی گئی ہیں وہ سب شاعر کی طباعی و ذہانت، جہارت فن قدرت کلام اور پختہ شغلی کی دلیل ہیں۔ سہیل صاحب کے لابیالی پن کی وجہ سے ان کا کلام منتشر پراہوا تھا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ گم ہو جائے اس بنا پر محمد حسن کالج کے اساتذہ اور طلباء اُردو شعراء ادب کی طرف سے بہار کباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے کالج کے میگزین کی ایک شاعت صرف کلام سہیل کے لئے وقف کر دی اور بڑے اہتمام سے اس کو جمع اور مرتب کر کے ایک دیوان کی شکل میں شائع کر دیا۔ شروع کے تقریباً پچاس صفحات میں سہیل صاحب کے بعض ذمی علم اور مشہور احباب نے موصوف کے حالات و

سوانح اور ان کی شاعری اور دوسرے کمالات پر مقالات لکھے ہیں اس اعتبار سے یہ مجموعہ ادبی اور شعری دونوں حیثیتوں سے ارباب ذوق کے لئے قابل قدر اور رائق مطالعہ ہے۔

مرتبہ ڈاکٹر مختار الدین احمد اردو۔ فیض منو سہا سہا مست تین سو صفحات کتابت و طباعت بہتر۔

احوال غالب

قیمت: مجلد نور پور۔ شائع کردہ: انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ

کئی سال پہلے جناب مختار الدین احمد صاحب اردو نے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں جبکہ وہ علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر بھی تھے میگزین کا غالب نمبر اس ہتام سے شائع کیا تھا کہ اسے علی و ادبی حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اس کے بعد انجمن ترقی اردو علی گڑھ نے اس نمبر کو کتاب کی صورت میں چھاپنے کا ارادہ کیا اور اس سلسلہ میں غالب نمبر کے مضامین و مقالات کی دوبارہ ترتیب کا کام جناب آیتہ صاحب کے سپرد کیا تو اب موصوف نے چاہا کہ اس فتح اور حوصلہ افزائی سے فائدہ اٹھا کر غالب کے متعلق ایسا مواد اور معلومات فراہم کر دیے جائیں جو غالب نہایت پسندیدہ کام میں پناہ انجمن کے مشورے انہوں نے مرزا بہ تقریباً ایک ہزار صفحات کی کتاب تین جلدوں میں شائع کر بیجا پور گرام بنایا اور اس کے لئے بڑے اہتمام اور خلوص سے کام شروع کر دیا۔ زیر تبصہ کتاب اسی سلسلہ کی پہلی کڑی ہے اس میں شاہیر ارباب قلم کے اور بعض اور غالب شناسوں کے اٹھارہ مقالات ہیں جو سب کے سب مرزا کے خاندانی و نسبی اور ذاتی و شخصی حالات و سوانح اور ان سے متعلقہ مباحث پر ہیں۔ اس مجموعہ میں اکثر مقالات تو وہ ہی ہیں جو غالب نمبر میں شائع ہوئے تھے مگر وہ بھی نظر ثانی اور مزید ترمیم و تنسیخ کے بعد اس مجموعہ میں شامل کئے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض نئے مضامین بھی ہیں جو سہرا حصہ جو انکار غالب کے نام سے ہو گا وہ بھی تقریباً لاشعرت ہے اور تیسرا حصہ گنجینہ غالب زیر ترتیب ہے۔ مرزا غالب اکثر اقبال کی طرح اردو اور فارسی کے ایسے خوش نصیب شاعر ہیں کہ ان کی وفات پر جتنے دن زیادہ گزرتے جاتے ہیں اسی قدر ان کے کلام کی مقبولیت اور قدر اور اس بنا پر ان کے حالات و سوانح سے متعلق تحقیق جستجو کا ذوق و شوق زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے اس طرح مرحوم نے اپنے متعلق جو پیش گوئی کی تھی۔

”شہرت شعرم بگیتی بعد من خواہد شد“

آج وہ حوت بحر پوری ہو رہی ہے اس بنا پر یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ انجمن ترقی اردو کے زیر ہتمام یہ سلسلہ تب مرزا غالب پر حوت آخر کا حکم رکھتا ہو لیکن اس میں شبہ نہیں کہ مرزا غالب پر اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے یہ سلسلہ اس کی آخری کڑی ہے جو غالبیات کے وسیع ذخیرہ میں ایک شیش بہا اضافہ ہے جو جامعیت مباحث، تزیین معلومات، تحقیق و جستجو جس بیان و زبان اور تنقید و تمجید کے اعتبار سے غالب پر ایک مستند و بلند پایہ دائرۃ المعارف کا حکم رکھتا ہے، فاضل مرتبہ و انجمن ترقی اردو دونوں اس شاندار ادبی کارنامہ پر ہائے دلی شکر کیے سہتی ہیں۔

برہکان

شمارہ نمبر ۶

جلد ۳۱

دسمبر ۱۹۵۳ء مطابق ربیع الثانی ۱۳۷۳ھ

فہرست مضامین

۳۲۲	سعید احمد	نظرات
۳۲۵	سعید احمد	ہمارا مسئلہ تعلیم
۳۳۸	حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی	کس لئے؟
۳۵۶	مولانا ابوسلمہ شفیع احمد الہیاری استاذ مدرسہ عالیہ کلکتہ	ہندوستان میں علوم حدیث کی تالیفات
۳۶۶	مولانا افتخار علی خاں صاحب عرشی ناظم کتاب خانہ عالیہ رام پور	کلیات طالب علمی
۳۷۷	جناب الم مظفر نگری	ادبیات
	جناب رحمتا جگی	غزل
۳۷۹	ن، ا، ع	شعرون علیہ
۳۸۱	س و ع	تبصرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

افسوس ہے کہ پچھلے دنوں عالم اسلام کی دو نامور شخصیتوں سلطان ابن سعود اور مولانا سید سلیمان ندوی نے اس عالم آب و گل کو خیر باد کہہ کر عالم آخرت کی راہ لی۔ حجاز کی سرزمین قدس مہبطِ وحی حامل بیت اللہ اور مولانا سید سلیمان ندوی نے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور اسی بنا پر اس کی خاک مسلمانوں کی جبین عقیدت و ارادت کی افشاں اور اس کا ذرہ ذرہ ان کی آنکھوں کا تار ہے اس نسبت سے مسلمانوں کو سلطان مرحوم کے ساتھ بھی کہ وہ پاسبانِ حرم ہونے کا شرف رکھتے تھے قلبی و روحانی تعلق تھا اس کے علاوہ مرحوم میں ذاتی طور پر چید و چندانے اوصاف و کمالات تھے جن کے باعث تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کی بڑی عزت و عظمت تھی۔ عادات و خصائل طبعی میلان و رجحان اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے وہ اور ان کی حکومت متبنی کے اس شعر کے مصداق تھے۔

حسن الحضارۃ محبوب و فی البدن و حسن غیر محبوب

مرحوم سیاسی اعتبار سے نہایت مدبر۔ بیدار مغز اور روشن دماغ و مستقل مزاج تھے ان کے عہد کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حجاز صحیح معنی میں یلدا (ہمنا) اور اس کا حرم و حقیقت مسلمانوں کے لئے حرم بن گیا۔ انھوں نے غتہ پروردگار مفسد قبائل کی سرکوبی کر کے پورے ملک میں امن و امان اس طرح قائم کر دیا تھا کہ ایک بڑھیا بھی تنہا اپنے مال و اسباب کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک بے خوف و خطر سفر کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مرحوم نے حرمین شریفین کے باشندوں کے لئے دینی و دنیوی تعلیم کا بھی بندوبست کیا اور ملکی اقتصادی زبوں حالی جو ان کے لئے سب سے بڑی مصیبت تھی اس کا مداوا اس طرح کیا کہ آج وہاں نارغ البانی اور معاشی رفاهیت و خوش حالی کا دور دورہ ہے۔ حجاج کی راحت و آسائش کا سلطان مرحوم کو خاص خیال رہتا تھا اور اس سلسلہ میں وہ ایام حج میں صحت و صفائی پانی کی فراوانی اور دوسری اشیاء ضرورت کی فراہمی کا جو انتظام کرتے تھے وہ ان کی فرض شناسی کا سب سے بڑا ثبوت تھا انھیں اوصاف و کمالات کی بنا پر انھیں عالم اسلام کا اعتماد حاصل تھا اور ہر جگہ انہیں بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ

آمر حرم کو بخشش و معفرت کی نعمت سے نواسے اور ان کی قبر ٹھنڈی رکھے اور ان کے بانیین کو صحیح معنی میں ان کی طرح حرم کا امین و پاسبان بنائے۔ آمین۔

مولانا سید سلیمان ندوی طبقہ علمائے دینیہ و وسیع النظر عالم محققین میں بلند پایہ محقق اور مصنفین میں ایک گرامی مرتبت مصنف تھے وہ جس طرح قدیم تعلیم یافتہ گروہ کے اکابر میں شمار ہوتے تھے اسی طرح تعلیم جدید کے طبقہ میں بھی ان کو پُر اوقار اور مرتبہ حاصل تھا۔ مدرّۃ العلماء سے فارغ ہونے کے بعد مولانا شکی جو مردم شناسی اور جوہر قابل کی قدر وانی میں ایک خاص امتیاز رکھتے تھے ان کے فیضانِ تعلیم و تربیت نے مولانا سید سلیمان ندوی کو استاد کا جانشین بنایا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انھوں نے جانشینی کا حق جس خوبی سے ادا کیا ہے کسی شاگرد نے کم کیا ہوگا۔ انھوں نے سیرۃ النبی کے نام سے، جیسا کہ وہ خود فرماتے تھے، درحقیقت اسلام کی ایک نہایت مستند و مفصل اور میوٹا انسائیکلو پیڈیا لکھی۔ قرآن مجید کے تائیدی اور جہرانی مباحث پر ان کی کتاب ارض القرآن اس موضوع پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی اور عمر و خیام پر انھوں نے جو دو تحقیق دی ہے وہ ان کی قبائلی علم و فضل کا حکمہ زریں ہے مستقل بلند پایہ تصنیفات کے علاوہ مختلف تائیدی، مذہبی، رادہ اور لسانی و تنقیدی مباحث پر ان کے قلم سے وفتاؤ فتاویٰ مقالات یا چھوٹے چھوٹے رسالے نکلتے رہے ہیں وہ ان مباحث کے طلباء اور علماء کے لئے شمع راہ کا کام عرصہ تک دیتے رہے گئے۔ ان ذاتی علمی و تحقیقی کارناموں کے علاوہ آمر حرم کا سب سے بڑا اور شاندار کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے دارالامین میں اپنے فیاضِ تعلیم و تربیت سے اربابِ قلم علماء کی ایک ایسی جماعت پیدا کی جس کے تصنیفی کارناموں کی بدولت اسلامی تاریخ اسلامی علوم و فنون اور اسلامی ادبیات کا ایک گرانقدر ذخیرہ بڑی خوبی اور عمدگی کے ساتھ اردو زبان میں منتقل ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ مولانا حرم نے اس حیثیت سے اردو زبان کی خصوصیات اور اسلامی علوم و فنون کی خصوصیات و شاندار خدمات انجام دی ہیں جن پر اردو زبان و ادب کو بجا طور پر فخر ہو سکتا ہے اور جو بہت سے ممالک اسلامیہ کے لئے لائق رشک ہے۔ مولانا کی تصنیفی زبان اردو تھی انھوں نے خود جو کچھ لکھا اسی زبان میں لکھا لیکن ان کی تصنیفات و تالیفات، برائے علم و فضل کی شہرت دوسرے ممالک میں بھی پہنچی اور وہ مجازاً مبصر، ایران اور ترکی اور افغانستان میں بھی بڑی قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

اور حکم و پیش پندرہ سال سے جب سے وہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دامان ارشاد و ہدایت سے وابستہ ہوئے تھے تصنیف و تالیف کی بجائے تصفیۂ نفس اور تذکیۂ باطن کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی تھی اور اس میں اس درجہ غلو ہو گیا تھا کہ اعمال و وظائف باطنی کے علاوہ وہ خود اپنے عمر بھر کے کارناموں کو غیر ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ بہر حال ان کے کارنامے علم و تحقیق کی دنیا میں اپنا ایک مستقل مقام رکھتے ہیں اور ان کی افادیت مسلم ہے۔

مولانا مرحوم کی خصوصیت بھی لائق ذکر ہے کہ خالص علمی اور تحقیقی کام کے ساتھ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تعلیمی اور سیاسی تحریکات میں بھی برابر کے شریک رہے۔ جلسوں میں صدارت کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے اور ان تمام معاملات میں عملی شرکت کرتے تھے۔ اخلاق و عادات کے لحاظ سے منکسر المزاج، خوش طبع اور بذلہ سنج تھے۔ بہت صمیمی آواز میں چھوٹے چھوٹے نعرے جو بعض اوقات صنعت ایہام کے حامل ہوتے تھے بولنے کے عادی تھے، مولانا کی وفات سے جو حائل پیدا ہو گیا ہے اس کا پڑھنا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ دین و علم کے اس مخلص خادم کو جنت الفردوس میں مقام جلیل عطا فرمائے۔ آمین۔

تاریخ مشائخ حیات

یہ سلسلہ حیات کے صوفیائے کرام اور شاخ عظام کی نہایت مستند اور محققانہ تاریخ ہے۔ اردو زبان میں صوفیہ کا یہ پہلا تذکرہ ہے جس میں اُمت کے ان پیشواؤں کے مقصد حیات نظام اصلاح و تربیت اور اولیٰ تبلیغ حق پر نہایت مدلل اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ صرف مقدمہ ۱۱ صفحات پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے تلاش و تحقیق کا شاہکار ہے کتاب ہر حیثیت سے لائق مطالعہ ہے اس کی اشاعت سے ہندوستان کے مشائخ حیات کے حالات کی تحقیق کا ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ صفحات ۸۱۰۔ بڑی تقطیع۔ کتابت طباعت کاغذ نہایت اعلیٰ۔

قیمت بارہ روپے (۱۵) مجلد تیرہ روپے (۲۵)

مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔

ہمارا مسئلہ تعلیم

(۲)

از سعید احمد

تیسرا سوال یہ ہے کہ تعلیم کا ہوں ہیں ڈسپلن کیونکر قائم کیا جائے۔ یہ سوال پہلے دو سوالوں سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ کیونکہ اگر یونیورسٹیوں میں تعلیم کا اور علم کا معیار پست بھی رہا تو اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ طلباء کی علمی استعداد بلند نہیں ہوگی اور یونیورسٹی ایکجوکیشن سے جن علمی فوائد کی توقع ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیئے وہ حاصل نہیں ہونگے۔ لیکن اگر طلباء ڈسپلن کے عادی نہ ہوئے، ان کی زندگی آئین و ضابطہ کی پابندی کی خواہش نہ ہوئی تو اس کا اثر ان کی آئندہ زندگی پر پڑے گا اور وہ خواہ کسی شعبہ میں کام کریں اور کسی ہی پیشہ کو اختیار کریں بہر حال وہ ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے اہل نہ ہونگے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اس پر بڑی سنجیدگی اور توجہ سے غور کیا جائے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیئے کہ عام طور پر ڈسپلن اور اخلاقی اصلاح دونوں کو ایک دوسرے کا مترادف سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ اخلاق بننے میں بنائے نہیں جاتے اور اس کے برعکس ڈسپلن رہتا نہیں بلکہ رکھا جاتا ہے۔ آج کل عام شکایت ہے کہ طلباء کی اخلاقی حالت اچھی نہیں بلکہ روز بروز انحطاط پذیر ہے اور ان میں ڈسپلن نہیں ہے۔ ابھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی ہم کو دراصل کہانیوں چاہیئے کہ طلباء کی اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے اور یونیورسٹیوں میں (نہ کہ طلباء میں) ڈسپلن نہیں ہے۔ اب آئیے پہلے ان دونوں میں سے ہر ایک کے اسباب پر غور کریں پھر ان اسباب کا تدارک کیونکر ہو سکتا ہے اس پر غور ہو سکتا ہے۔

طلباء کی اخلاقی حالت یونیورسٹی اور کالج میں جو طلباء رہتے ہیں انہی اسکولوں سے آتے ہیں اس بنا پر طلباء سے یہ توقع کرنا کہ کالج یا یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اخلاقی اعتبار سے وہ بدل

جائیں گے صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اخلاقی عادات و اطوار اور طبیعت کے رجحانات و خواہشات کے نشوونما اور ان میں پختگی کا دور ان اسکولوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ اس دور میں اگر کوئی طالب علم اچھا ہے تو وہ آئندہ کالج کی زندگی میں بھی اچھا رہیگا

اور اگر یہاں اخلاقی بے راہ روی اس میں پیدا ہو چکی ہے تو کالج میں داخل ہو جانے کے بعد عام حالات میں وہ بے راہ روی ترقی پذیر ہی ہوگی کم نہیں ہوگی۔ اب دیکھئے کہ آج کل ہمارے ہائی اسکولوں کا کیا حال ہے؟ ظاہر ہے کہ ہائی اسکولوں میں عام طور پر ہوش نہیں ہوتے۔ ان میں جو لوگ تعلیم پاتے ہیں وہ مقامی ہی ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ہوش میں رہنے سے اخلاقی تعمیر و اصلاح کے جو فوائد ان کو حاصل ہو سکتے تھے یہ طلباء ان سے محروم رہتے ہیں۔ ان طلباء کے لئے ان کا اپنا گھر اور ان کے اسکول کا ماحول صرف یہی دو جگہیں ہوتی ہیں جہاں ان کے اخلاق کی تعمیر ہو سکے۔ لیکن دونوں جگہ عموماً حالات ایسے ہوتے ہیں کہ طالب علم کو کہیں بھی اخلاقی تعمیر کی مدد نہیں ملتی۔ جہاں تک گھر کا تعلق ہے تو چند مہذب تعلیم یافتہ اور شائستہ گھرانوں کو چھوڑ کر۔ آج کل غربت و افلاس۔ جہالت اور بعض اور وجوہ کی بنا پر ہماری سوسائٹی کی جو حالت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ زندگی کے اعمال و افعال پر مادی اغراض اور جسمانی خواہشات و مطالبات کا اس درجہ غلبہ ہے کہ انسان کی روحانی حس اور اس کا اخلاقی وجدان جن پر اخلاق فاضلہ کی تعمیر ہوتی ہے روز بروز بے منتحل اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی اس کمزوری کا مظاہرہ روزانہ مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ ان کے علاوہ جو چند گھر مہذب اور شائستہ ہوتے ہیں ان کا بھی اکثر و بیشتر یہ حال ہوتا ہے کہ بیٹے کو اسکول میں داخل کر دینے کے بعد باپ خود بیٹے کی اخلاقی نگرانی اور اس کی تعمیر میرت میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا اور اس کو کھیتہ اسکول کے ماحول اور اس کی فضائے سپرد کر دیتا ہے۔ اس بنا پر گھر کے ماحول کا اگر اس کے اخلاق پر کوئی بڑا اثر بھی نہیں ہوتا تو اچھا بھی نہیں ہوتا۔ ورنہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا رہا ہی ہوتا ہے۔

اب رہا اسکول کا ماحول! ہر شخص جانتا ہے کہ آج کل ملک میں اقتصادی زبوں حالی عام ہے اور پھر اسکولوں کے اساتذہ خواہوں کی کمی کی وجہ سے خاص طور پر اس کا شکار ہوتے ہیں اور یہ اقتصادی زبوں حالی اور معاشی تنگی سبباً ان کی ایک بلا ہے۔ اس کی وجہ سے اسکول کے اساتذہ کا معیار زندگی پست ہوتا ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے انہیں سوچنے کرنے پڑتے ہیں۔ جب صورت حال یہ ہو تو آپ ان سے بلند اخلاق اور اعلیٰ گیر کوشش کا اثر ان کے شاگردوں پر پڑ سکی تو قحط کس طرح کر سکتے ہیں۔ انہیں سامنے ہیں ایک نئی خدا دان لوگوں کی ہے جو اپنے کلاس کے طلباء کی معمولی معاوضہ پر نیشن بھی کرتے ہیں مگر اب طبعی طور پر شاگرد استاد کو اپنے باپ کا یا خود اپنا جبر سمجھتا ہے اور اس بنا پر استاد کی وہ عظمت جو شاگرد کے دل میں ہونی چاہیے اور جس کے باعث اس کو اخلاقی تعمیر میں استاد سے مدد مل سکتی تھی بالکل مفقود ہوتی ہے۔ کچھ یہ صورت حال اور کچھ عام داخلی و ذہنی انتشار اور اپنے فرائض کا عدم احساس ان سب کا ایک

نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اساتذہ کو اسکولوں کی چار دیواری میں بڑے پھلے کسی طرح کلاس روم میں پہنچکر اپنا گھنٹہ پورا کر لینے سے واسطہ ہوتا ہے اور بس! اس کے علاوہ طلباء کی اخلاقی نگرانی اور ان کی تعمیر سیرت سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ کلاس روم سے باہر طلباء ان کے سامنے شور و غل مچا رہے ہیں، بیہودگیاں کر رہے ہیں۔ اناب شباب اور بے ڈھنگے طریقہ سے کھا رہے ہیں، اساتذہ کو اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں سمجھائیں اور انہیں نصیحت کریں۔ اس طرح کی سب چیزوں کے متعلق ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کا کام صرف پڑھانا ہے۔ رہا ڈسپلن وغیرہ تو یہ ہیڈ ماسٹر کا فرض ہے وہ جانے اور اس کا کام۔ غرض یہ ہے کہ اساتذہ میں کام کرنے کی جوشنری اسپرٹ، خلوص و ہمدردی، اور طلباء کے ساتھ پیرانہ و مرتبانہ برتاؤ ہونا چاہیے وہ ان میں نہیں ہوتا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی زندگی میں طالب علم کی اخلاقی تربیت کا سر و سامان نہ اس کے گھر میں ہوتا ہے اور نہ اسکول میں، اب وہ ہوتا ہے اور اس کا ماحول، اس کی سوسائٹی، شہر کی فضا اور سماج کی عام آب و ہوا۔ اور آج کل ان سب کا جو حال ہے وہ معلوم ہی ہے۔ گوشہ گوشہ میں سینما اور کچر پاؤس، گھر گھر ایکڑ سوں کے فوٹو، ادھر فلمی گانے ادھر رقص و سرود، بے محابا جلوے، فحش لٹریچر، مخرب اخلاق افسانے اور ناول، بھیاناک گناہوں کے اڈے کہیں کسی جگہ نہ مذہب کا ذکر نہ برائیوں پر روک ٹوک، نہ بدی پر ملامت، نہ اخلاقی فضائل کا چرچا۔ اب خود سوچئے کہ ایسا بے علم اپنے تحت الشعور کی بچگی کے دور میں جب اس ماحول سے دوچار ہو گا اور جب ”طوطی کو شمش جہت سے مقابل ہے آئینہ“ کا عالم ہو گا تو اس سے کیونکر اخلاقِ فاضلہ کی توقع کی جاسکتی ہے۔

ہماری پرانی نسل جو آج چرخِ سحری ہے اس کے بزرگوں کو، ہندو ہوں یا مسلمان، دیکھئے ان لوگوں نے انگریزی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس زمانہ میں کی جبکہ انگریزی پڑھ کر انگریز بن جانا قابلِ فخر سمجھا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے ولایت بھی گئے اور تین چار سال وہاں رہے لیکن اس کے باوجود مجموعی حیثیت سے ان لوگوں میں جو شرافت، تہذیب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، تواضع و مروت، ہمدردی و خلوص اور ایک اخلاقی بلندی ہے اس کا سبب یہ ہی ہے کہ ان بزرگوں کا بچپن جس ماحول میں بسر ہوا وہ آج کل کے ماحول سے یکسر مختلف تھا ان بزرگوں نے ابتدائی تعلیم مکتبوں یا پاٹ شالاؤں میں پائی جہاں ان کو اپنے اپنے مذہب کی مقدس کتابوں کی تعلیم ملتی تھی، اخلاقی درس ملتا تھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بزرگوں کے کارنامے ان کے کان میں پڑتے تھے اور اس طرح ان کے تحت الشعور

ذہن میں اخلاقی اقدار اس طرح رچا اور بجاتے تھے کہ آئندہ زندگی میں وہ مغربی تہذیب کے ماحول میں رہ کر بھی اپنے قومی اخلاق و خصائل سے بے بہرہ و بے گانہ نہیں ہوتے تھے۔ ان بزرگوں کے ماحول میں باپ کے سامنے یا خاندان کے کسی بزرگ کے سامنے بیٹے کی مجال نہ تھی کہ عشق و محبت کا نام بھی لے۔ کسی نوجوان لڑکی اور اس کے حسن کی فسیوں کاریوں کا تذکرہ بھی کرے، صرف یہ ہی نہیں بلکہ شادی ہو جانے کے بعد بھی ایک دو سال تک نوجوان بیٹے کو جرات نہ ہوتی تھی کہ ماں باپ کی موجودگی میں بیوی سے بات بھی کر لے۔ لیکن آج زمانہ نے ہمارے اخلاقیات کی کتاب کا جو ایک نیا ورق اٹھا ہے تو اب عالم یہ ہے کہ باپ اور ماں، بیٹا اور بیٹی دونوں ایک ساتھ پہلو پہلو بیٹھ کر سینما دیکھتے ہیں اور عشق و محبت کی تمام واردات اور حسن و شباب کی سب رموز و کیفیات ان کی نظر سے گزرتی ہیں اور پھر گھر واپس آکر ان پر تنقید و تبصرہ کا حق ادا کیا جاتا ہے جس میں بزرگ اور خورد سب برابر کا حصہ لیتے ہیں۔ بیٹی اکیٹر کی تعریف میں رطب اللسان ہوتی ہے تو بیٹا اکیٹر کی کمال فن کی داد دیتا ہے اور پھر دو چار فلمی گانوں کی نقالی پر یہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مغربی ملکوں میں جو آزادی ہے کہیں نہیں، لیکن یورپ اور امریکہ تک کا یہ حال ہے کہ وہاں ایک خاص عمر تک لڑکے یا لڑکی کو سینما دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ علاوہ بریں مذہب کی تعلیم کا انتظام اگرچہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوتا لیکن مشنری سوسائٹیاں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے خود ہر لڑکے اور لڑکی کے لئے مذہبی تعلیم کا انتظام کرتی ہیں۔ اس بنا پر اخلاقی اعتبار سے وہ جس چیز کو برا سمجھتے ہیں اس کو برا جانتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ ضابطہ اخلاق ہمارے ضابطہ اخلاق سے خواہ کتنا ہی مختلف ہو لیکن بہر حال وہاں ایک کیر کڑ ہے، ایک نظم ہے۔ اخلاقی یکساہتی ہے۔ اور یہاں پر لگندگی، انتشار، اور اخلاقی انار کی ہے اور اس کے لئے ہمارے بچے نہیں بلکہ ہم خود ذمہ دار ہیں، قصور ان کا نہیں بلکہ ہمارا ہے۔ اسکول کل کا ایک جز ہیں جب کل صانع نہیں تو جز کے صانع ہونے کی توقع عیث ہے۔ جز اگر فاسد ہے تو شاخیں کس طرح برگ و بار پیدا کر سکتی ہیں۔ معاشرہ اور سماج کی بنیاد میں اگر فوری پیدا ہو گیا ہے تو اس پر جو عمارت اٹھے گی اس میں بھی استواری نہیں ہو سکتی۔

بہر حال یہ ہے وہ ماحول، یہ ہے وہ سماج اور معاشرہ جس میں پل بڑھ کر اور نشوونما پا کر ہمارے نو بہالان قوم کاجوں اور یونیورسٹیوں میں آتے ہیں، یہاں پہنچ کر ان کو جو ماحول ملتا ہے وہ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ ان سے بلند اخلاق اور اعلیٰ کیر کڑ کی توقع نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف مخلوط تعلیم، مخلوط جلسے، مخلوط ڈرامے اور ناٹک اور مخلوط

کھیل، اور دوسری جانب کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اندرونی پالیسی اور پارٹی بازی، ان دونوں کا مجموعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اس سکون قلب و دماغ اور ذہنی یکسوئی سے محروم ہو جاتا ہے جو یونیورسٹی ایجوکیشن کے زمانہ میں اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کل عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ طلباء میں کیونٹ رجحانات بڑھ رہے ہیں اور اسی بنا پر آئے دن یونیورسٹیوں میں ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ کیونٹزم ایک فلسفہ ہے، ایک خاص قسم کا نظام فکر ہے، ایک مخصوص انداز کا طرز زندگی ہے اس کو اگر کوئی شخص سچ محنت اختیار کرے گا تو وہ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اس نے سنجیدگی اور تانت کے ساتھ دنیا کے اقتصادی معاملات و مسائل اور ان کے حل کی شکلوں پر غور کیا ہو۔ اور ہمارے ان نوجوانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ کسی مسئلہ پر غور کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ اس بنا پر اصل یہ ہے کہ طلباء اولاً کیونٹ نہیں ہوتے بلکہ ایک مہیاں ایگزاجول میں رہنے کے باعث ان میں ہمارے قومی اخلاق سے انحراف کرنے کی جو رغبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کی تسکین کے لئے کسی سہارے کے جو یا اور طلبہ کا ہوتے ہیں اور نام نہاد کیونٹزم کے دامن میں ان کو وہ سہارا مل جاتا ہے۔ گویا طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے ہر عمل کی صفائی کہاں پیش کرتے پھر میں بس سب سوالوں کا اور ہر احتساب و باز پرس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہم کیونٹ ہیں۔ یہ ایک نہایت عجیب قسم کا نفسیاتی دھوکہ ہے جس میں طالب علم اور اس کے نگراں دونوں مبتلا ہوتے ہیں۔

سر راجا کرشنن یونیورسٹی کمیشن رپورٹ جو تین جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، تعلیمی مباحث پر ایک نہایت مفصل اور جامع رپورٹ ہے۔ اس کمیشن نے ایک سوالنامہ بھی ہندوستان کے اہرین تعلیم کے نام جاری کیا تھا جس میں چودہ نمبر کا سوال ڈسپلن کے ہی متعلق تھا۔ کمیشن کو اس سوالنامہ کے جو جوابات موصول ہوئے وہ جلد دوم و سوم میں شائع کر دیئے گئے ہیں۔ جہاں تک مذکورہ بالا سوال کا تعلق ہے اس کے جوابات چند و چند قسم کے ہیں کسی کے نزدیک طلباء کی جسمانی صحت کی کمزوری جس کی عام وجہ مناسب غذا کا نہ ملنا اور ہوسٹلوں کی بدانتظامی ہے، ڈسپلن کے عام فقدان کا سبب ہے کسی کے خیال میں اس کی ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے جو طلباء کو اپنے اغراض کا آلہ کار بناتی ہیں کسی کی رائے ہے کہ طلباء کے لئے کھیل کود ورزش اور ادبی اور سوشل سوسائٹیوں کی کمی اس بیماری کا سب سے بڑا اور اصلی سبب ہے۔ غرض جتنے مناسبتی باتیں یہ جو کچھ کہا گیا

بالکل صحیح اور بجا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ یہ جتنے اسباب بیان کئے گئے سب جزئی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں کس چیز کا انتظام نہیں ہوتا۔ طلباء کے لئے کاسن روم بھی ہوتا ہے۔ ان کی سوسائٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسپورٹس کے سامان کی کمی نہیں ہوتی۔ ان کا جوازیم بھی ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کا کلب بھی ہوتا ہے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ طلباء ان سے خاطر خواہ فائدہ ہی نہیں اٹھاتے؟ یہ آخر کیوں؟ بنیادی وجہ وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی، یعنی طلباء کا ماحول اور اس کے مضر اثرات جو ان کے جسم اور دماغ دونوں کی صحت کو برباد کر دیتے ہیں۔

ہمارا یہ دور اس حیثیت سے بڑا عجیب دور ہے کہ اس میں ہر چیز سیاست بن گئی ہے۔ حد یہ ہے کہ علم و تعلیم کے حرم کدے جو اس الائنس سے پاک ہونے چاہیے تھے اب وہاں بھی پالیٹکس چلتی ہے، وائس چانسلر کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اساتذہ کی ایک جماعت کو اپنے انعام دیں رکھے یہیں سے پارٹی بندی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ اڈھر اور کچھ اڈھر اس کے علاوہ یونیورسٹیوں میں مختلف عہدے، یا امتیازات یا مختلف کونسلوں اور مجلسوں کی ممبری حاصل کرنے کے لئے اساتذہ میں باہمی رقابتیں اور چٹکیں ہوتی ہیں اور اس سلسلہ میں ہر فرقہ وہ تمام حربے استعمال کرتا ہے۔ اساتذہ جب اس طرح دو دو اور تین تین ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں تو اس کا لازمی اثر طلباء پر بھی پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ خواہ کچھ اور ہو یا نہ ہو بہر حال یہ ضرور ہوتا ہے کہ طلباء کو اساتذہ کے کیرئیر اور ان کی بلند سیرت سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا۔

طلباء میں اخلاقی انحطاط کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کا عام رجحان سائنس کی طرف ہو گیا ہے۔ فلسفہ و تاریخ۔ اخلاقیات اور ادب و شعر کے مطالعہ سے انسان میں ایک خاص قسم کا کلچر اور ایک اخلاقی حس پیدا ہوتی ہے۔ اشعار خواہ کسی زبان کے ہوں ان میں عام طور پر عشق و محبت اور نیاز مندی و خود سپردگی کے مضامین ہوتے ہیں۔ اس بنا پر شعر چڑھنے۔ گنگناتے رہنے اور اس میں خط آنے سے طبیعت میں سوز و گداز۔ لطافت و نرمی اور نیاز مندی کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو اخلاقی فاصلہ کے لئے سنگ بنیاد کا حکم رکھتی ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ چونکہ ماں باپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو سائنس کے شعبہ میں بھیجا جائے گا اس لئے بانی اسکول کے مضامین میں بھی کسی کلاسکل زبان کے بجائے اس کو سائنس اور اس کے متعلقہ مضامین ہی لینے پڑتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قومی سرمایہ ادبیات۔ زبان کلچر اور اپنے تہذیبی نقوش و خطوط سے ناواقف رہتا ہے اور سائنس میں ڈوبے رہنے سے اس کی زندگی بھی مکینیکل

ہو جاتی ہے۔ سائنس کی اہمیت اور ضرورت سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔ لیکن کلچر تو بہر حال فنون کے مطالعہ کے بغیر نہیں آتا۔ اگر توجہ کی جائے تو نظام تعلیم اس طرح بنایا جاسکتا ہے کہ ایک خاص مرحلہ تک ہر طالب علم کے لئے قومی سرمایہ ادب و ثقافت کو ضروری قرار دیا جائے۔ ڈاکٹر سر شانتی سروپ بھٹناگر ہمارے ملک کے مشہور اور نہایت قابل سائنسدان ہیں مگر ساتھ ہی شعر فہمی اور سخن سنجی کے ذریعہ انھوں نے اپنے خاندان کی روایات شعر و ادب کو جس طرح قائم رکھا ہے کہ بزم شعر و سخن میں بھی بیٹھتے ہیں تو رونق محفل ہو کر میٹھتے اور شمع انجمن بنے رہتے ہیں۔ ادب اور سائنس ان دونوں چیزوں کے امتزاج نے توصیف کی شخصیت میں جو جاذبیت اور گیرائی پیدا کر دی ہے وہ کلم لوگوں کے حصہ میں آئی ہوگی۔ ہمارے تو بہاوان قوم کی تعلیم و تربیت بھی شروع سے اگر اسی پنج پر ہو تو پھر سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ان میں قومی کلچر اور قومی تہذیب و اخلاق کی کمی بھی نہیں ہوگی اور وہ پھر بہت ایک کامیاب و خوشگوار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوں گے۔

ڈسپلن

اوپر کہا جا چکا ہے کہ ڈسپلن رہتا نہیں ہے بلکہ رکھا جاتا ہے یعنی اس کا تعلق طلباء سے آتا نہیں ہے جتنا کہ کالج کے پرنسپل اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ان کی لیاقت و قابلیت انتظام سے ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کے معنی رعب قائم رکھنا ہے اور اس لئے کالج اور یونیورسٹی کے افسر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں یا طلباء کے ساتھ زیادہ خلعتانہ رکھے، ان کے ساتھ بے تکلف ہنسے بولے نہیں اور اپنے آپ کو لئے دیئے رکھے ممکن ہے مگر بڑے کے زمانہ میں یہ درست ہو کیونکہ خود انگریزوں کی حکومت کی شان یہی تھی اس بنا پر ہر محکمہ کا افسر اعلیٰ اسی طریقہ پر چل کر ڈسپلینیشن میں کامیاب رہتا تھا۔ لیکن آج جب کہ عوام کی حکومت کا زمانہ ہے اور دنیا میں غیر طبقاتی زندگی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ سخت مضر ہے۔ چنانچہ آج کل طلباء کی شورش پسندیوں کی جو عام خبریں آرہی ہیں اگر ان کے اسباب کا تجزیہ کیا جائے تو بے شبہ اس میں بڑا دخل مذکورہ بالا طریقہ کا لے گا۔ آج اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے عہدہ، اپنی پوزیشن یا اپنے منصبی اقتدار سے مرعوب کر کے اپنے سے متعلق لوگوں کو قابو میں رکھے اور ان پر حاوی ہے تو اس کے لئے یہ ناممکن ہے۔ کیونکہ اقتدار کی قوت آزادی کا جب کبھی سول آئے گا تو چونکہ طلباء کو معلوم ہے کہ آج عوامی اور اجتماعی مطالبہ سب سے بڑی طاقت ہے اس بنا پر ایک بالادست طاقت کو شکست دینے کے لئے وہ سب ایک محاذ پر جمع ہو جائیں گے اور آخر حریف کو ہرنگوں کر کے دم لیں گے۔

ہماری مملکت کے بڑے بڑے شہروں میں جا بجا جو مشن کالج قائم ہیں ان پر اگر ایک نگاہ ڈالی جائے تو معلوم

ہو گا کہ مجموعی اعتبار سے جتنا اچھا ڈسپلن ان کالجوں میں ہو تا ہے دوسرے کالجوں میں نہیں ہوتا حالانکہ ان کالجوں کے پرنسپل اور مشنری اساتذہ طلباء کے ساتھ بے تکلف ہو کر رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور کھیلتے کودتے ہیں۔ طلباء کی انجمنوں میں شریک ہوتے اور ان کی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں۔

بہر حال حق یہ ہے کہ ڈسپلن قائم رکھنے کے لئے سب سے مقدم اور ضروری چیز یہ ہے کہ ادارہ کے انسر اعلیٰ کو طلباء کا اور اس کے رفتار کا اعتماد حاصل ہو۔ اور اس اعتماد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل صفات پائی جائیں۔

(۱) پہلی صفت فراہم مفسدہ کو با حسن وجہ انجام دینے کی صلاحیت ہے، اسے اپنے کام اور اس سے متعلقہ تمام امور پر پورا حاضری ہونا چاہیے اس میں تحریر اور تقریر کا ملکہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے مافی الضمیر کو دلشیں طریقہ پر اپنے مخاطب کے ذہن میں بٹھاسکے۔ لیاقت و قابلیت بجائے خود ایک کہاں ہے۔ ایک حسن ہے اور ہر کمال اور حسن اپنے اندر کشش رکھتا ہے۔

(۲) دوسری صفت خلوص اور محبت ہے۔ کوئی فیصلہ کرتے وقت اپنے اقتدار کی عصیت سے بالکل آزاد رہ کر اسے مخلصانہ طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ علمی اور تعلیمی اعتبار سے طلباء کا فائدہ کس میں ہے بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز مثلاً یہ کہ میری بات کس طرح اونچی ہے گی، اس سے میرا اقتدار تو کم نہیں ہو جائیگا۔ اس قسم کا کوئی سوال اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔

(۳) خود اس کا کیر کٹر بلند بے داغ اور بے عیب ہونا چاہیے۔ کیر کٹر کی بلندی سے انسان کی حقیقی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور جو کام طاقت و قوت کے بڑے بڑے مظاہروں سے نہیں ہو سکتا وہ کیر کٹر کی بلندی اور اخلاق کی عظمت سے بآسانی ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں جو ہنگامے ہوتے ہیں تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ آخر کار انہیں اساتذہ کی دخل اندازی سے فرو جہرتے ہیں جو طلباء کے حلقہ میں اپنی لیاقت و قابلیت۔ خلوص و محبت اور اعلیٰ اخلاق و صفات کے باعث ہر دلعزیز و نیک نام ہوتے ہیں۔

(۴) چوتھی صفت عزم و استقلال ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا نڈاری اور خلوص و محبت کے ساتھ طلباء کے فائدہ کے پیش نظر جب کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو پھر خواہ کچھ ہو جائے اس پر قائم رہنا چاہیے۔ کسی دباؤ سے اپنے فیصلہ کو بدلنا اور اسکا ایکہ اس کی معقولیت کا پورا یقین ہو۔ کسی ادارہ میں بد نظمی اور انتشار کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔

یونیورسٹی کے حاکم اعلیٰ کا ہر تاؤ طلباء کے ساتھ بالکل ایک با اصول باپ کا سا ہونا چاہیئے۔ با اصول باپ سے اس کی اولاد ڈرتی بھی ہے اور محبت بھی کرتی ہے۔ ڈرتی اس لئے ہے کہ وہ با اصول ہے کسی غلط بات سے چشم پوشی اور حق کے معاملہ میں ممانعت اس سے صادر نہیں ہو سکتی اور محبت اس لئے کرتی ہے کہ وہ اُن کا باپ ہے حقیقی معنی میں اُن کا خیر خواہ۔ مرنے اور اُن کے بُرے بھلے کا وصیان رکھنے والا ہے۔ کسی بیٹے کو باپ کے خلاف بغاوت کی جزا ات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک باپ میں یا تو اصول پرستی کا فقدان نہ ہو یا اس میں پیدا نہ شفقت کی کمی نہ ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اولاد خواہ کتنے ہی شریر مظاہرے کرے لیکن باپ بہر حال کبھی اس پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زہر کی پھنکی کو شکر سمجھ کر کھا جانے کی اجازت دیدے۔

یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ مفید اور شریعہ عناصر ہر ادارہ میں تھوٹے ہی ہوتے ہیں اس بنا پر اگر مذکورہ بالا صفات کا حامل ہونے کی وجہ سے ادارہ کے ذمہ دار اعلیٰ نے اکثریت کا اعتماد حاصل کر لیا ہے تو گنتی کے چند مفید عناصر کو کسی سرکشی کی جزا ات نہ ہوگی اور ادارہ کا ڈسپلن خراب نہ ہوگا۔

اس موقع پر اگر میں اپنا ایک ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بیان کروں تو شاید بے محل نہ ہوگا۔

زوری سسٹم میں جب میں نے پرنسپل کلکتہ مدرسہ کے عہدہ کا چارج لیا تو معلوم ہوا کہ اس مدرسہ میں اردو اور انگریزی کا تھوڑا سا حصہ ہی تھا۔ چنانچہ جب میں پہنچا تو اس زمانہ میں بھی ہائی اسکول کے طلباء میں جن کی مجموعی تعداد سات سو کے قریب تھی یہ نوک جھونک چل رہی تھی۔ میں پہنچا تو بنگالی طلباء نے طبعی طور پر جھکوسٹک اور شبہ کی نظر سے دیکھا۔ مجھ کو یہ بات محسوس ہوئی تو مجھے اس پر غصہ ذرا نہیں آیا بلکہ میں نے انہیں معذور سمجھا۔ اسی اثنا میں اردو سکشن کے طلباء نے مجھ کو ڈسپلن پیش کرنا چاہا مگر میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر جو مواد اندر ہی اندر پک رہا تھا وہ ایک دن پھوٹ پڑا۔ مجھ کو یہاں لئے ہوئے تقریباً ڈھائی ماہ ہی ہوئے تھے کہ ۲۴ اپریل کو میں شعبہ غربی میں اپنی ایک کلاس لے رہا تھا کہ اچانک ہائی اسکول میں بڑا شور مچا ہوا۔ میں نے فوراً کلاس روم سے باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ طلباء بے تحاشا بھاگے جا رہے ہیں۔ میں اپر کی منزل سے اتر کر ان طلباء کی طرف جانا چاہتا تھا کہ اردو سکشن کے بعض طلباء نے مجھ کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ ہرگز اندر نہ جائیے ورنہ آپ کے لئے خطرہ ہے مگر میں نے اُن کی ایک نہ سنی اور انہیں تھوٹکا دیکر موقع واردات پر پہنچا۔ یہاں بنگالی اور غیر بنگالی طلباء میں باقاعدہ لڑائی چل رہی تھی۔ اکثر اساتذہ نے اپنے اپنے کلاس روم میں بند ہو کر اندر سے کواڑ بند کر لئے تھے اور صرف ایک ہڈا ستر تھے

جوانہام و تفہیم کی کوشش کر رہے تھے مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کارگر نہ ہوئی اتفاق سے اس وقت مدرسہ کے قریب ہی دو سپاہی لاشیاں لئے کھڑے تھے۔ میں نے ان کو اندر بلا لیا اور طلباء سے کہا کہ اگر تم لوگ لڑائی بند نہیں کرو گے تو میں لاشی چاچ کر اڈوں گا۔ یہ سنکر مجمع فوراً منتشر ہو گیا اور طلباء ادھر ادھر ہو گئے۔ کلکتہ مدرسہ چونکہ سرکاری اور ایک مشہور تاریخی ادارہ ہے اس لئے شہر میں فوراً اس واقعہ کی شہرت ہو گئی اور پندرہ منٹ کے اندر اندر پولیس کے افسران اعلیٰ موٹر سائیکلوں پر مدرسہ پہنچے اور میرے آفس میں آکر بیٹھ گئے۔ میں نے اس اثنا میں یہ انتظام کیا تھا کہ جو طلباء زخمی ہو گئے تھے انکو ڈاکٹر کے پاس بھیجا مدرسہ میں چھٹی کا گھنٹہ بجوا دیا۔ اور مدرسہ کے اطراف میں مختلف راستوں پر آدمی متعین کر دیئے تاکہ وہ اس کی نگرانی رکھیں کہ کھر جانے والے طلباء میں سے کوئی کسی پر حملہ نہ کرے اور وہاں آپس میں مار پیٹ نہ ہو۔

اب پولیس کے افسران اعلیٰ نے میرا بیان قلم بند کرنا شروع کیا تو انھوں نے دونوں فریق کے سرغنہ لڑکوں کے نام دریافت کئے اس وقت ہڈا سٹر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ یہاں کے پڑتے آدمی ہونے کے باوجود بہت گرم مزاج اور عاقبت نااندیش تھے اس لئے انھوں نے چند لڑکوں کے جو ان کے نزدیک بہت شہریر اور مفید تھے نام لئے اور مجھ سے کہا کہ آپ ان لڑکوں کے نام لکھا دیجئے اور نہ صرف یہ بلکہ پولیس کو ساتھ لیجا کر ان کے گھروں کی تلاشی کر ایسے۔ وہاں لاشیاں اور سوڈا واٹر کی بوتلیں ملیں گی۔ لیکن میں نے بڑی سختی سے ہڈا سٹر سے کہا کہ آپ خاموش رہیے۔ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور ادھر میں نے پولیس کے افسروں کے سامنے کسی لڑکے کا نام لینے سے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ کے بروقت پہنچ جانے کا جس سے مجھ کو بڑا سہارا ملا بہت بہت شکریہ! لیکن اب اس معاملہ کو آپ صرف میرے لئے ہی چھوڑ دیجئے میں خود سب ٹھیک کر دوں گا آپکو دخل دینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ چنانچہ چار کی ایک پیالی اور سگریٹ وپان کی تواضع کے بعد یہ مجلس ختم ہو گئی اور میں ان کو رخصت کر کے اپنی قیام گاہ پر چلا آیا۔ یہ سہتہ کا دن تھا۔ لگنے والے دن اتوار تھا اور مدرسہ کی چھٹی تھی مجھ کو گھر پر اطلاعات ملتی رہیں کہ اس واقعہ کی وجہ سے طلباء میں بڑا سخت ہرجان ہے۔ ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ اس دن بے خبری میں پٹ گیا۔ اس لئے پیر کے دن مدرسہ کھلتے ہی وہ فریق ثانی سے بدلہ لیگا۔ یہاں تک کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب میں گیاڑ بچے کے قریب پولیس کا ایک افسر میرے مکان پر آیا اور مجھ کو سوتے سے جگا کر کہا کہ کل کے واقعہ کی وجہ سے نہ صرف مدرسہ کے طلباء سخت کشمکش اور ہرجان ہے بلکہ ہم کو اطلاعات پہنچی ہیں کہ دوسرے کالجوں کے طلباء میں بھی اس کی وجہ سے ہرجان ہے۔ اور اردو میں ہنگامہ بولنے والے طلباء کے ہر جگہ الگ الگ جلسے ہوتے رہے ہیں اور اندیشہ ہے کہ کل صبح کو مدرسہ

کھلے گا تو مجھے پیمانہ پر فساد ہو جائیگا اور خطرہ اس کا بھی ہے کہ یہ فساد کہیں فرقہ وارانہ شکل اختیار نہ کر لے اس بنا پر میری رائے ہے کہ آپ مدرسہ چار دن کے لئے بند کر دیجئے۔ میں گھر پر یکہ و تنہا تھا کسی سے مشورہ نہیں لے سکتا تھا۔ تاہم خدا پر بھروسہ کر کے میں نے پولیس اسٹیشن سے فوراً کہا کہ مدرسہ کل ضرور کھلے گا۔ ایک دن کے لئے بھی بند نہیں کیا جاسکتا اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ یہ نہیں مانتے تو کم از کم ہم کو اجازت دیجئے کہ جب مدرسہ کھلے تو ہم پولیس کے آدمی مدرسہ کے دروازوں پر متعین کر دیں تاکہ گڑبڑ ہو تو اس پر قابو حاصل کیا جاسکے لیکن میں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی البتہ میں نے یہ کہا کہ آپ پولیس کی ایک گاڑی مدرسہ سے ذرا فاصلہ پر بازار کی جانب لاکر کھڑی کر دیں تاکہ اگر خدا نخواستہ صورت حال میرے قابو سے باہر ہو تو میں آپ کی امداد طلب کر سکوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ ہی کیا۔

دوسرے دن مدرسہ کھلتے ہی میں نے اپنی تقریر کا اعلان کر دیا۔ کچھ طلباء تقریر سننے کے لئے آئے تھے اولیاں بٹائے ہوئے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں کرنا ہو وہ بعد میں بھی کر سکتے ہو مگر پہلے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ یہ سنکر طلباء اور اساتذہ جمع ہو گئے اور میں نے تقریباً پون گھنٹہ تقریر کی جس میں میں نے انکو بتایا کہ ملک کی آزادی کن مشکلات اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس کو قائم رکھنے اور ملک کو ترقی دینے کے لئے طلباء کے کیا فریضے ہیں اور ان میں مذہب اور زبان کے اختلافات کے باوجود کس قدر باہمی اتحاد و یکجہتی ہونی چاہیئے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں جو باتیں میں نے کہی ہیں اگر تم ان کو سچ مانتے ہو تو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اسے بھی مان لو۔ تقریر کے لب و لہجہ میں چونکہ بجائے غصہ کے ہمدردی جھنجھلاہٹ کے بجائے سوز و گداز تھا اس لئے ”از دل خیزد و بردل ریزد“ کے مطابق اس کا خاطر خواہ اثر ہوا لیکن ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ”جب تک ہمارے مطالبات منظور اور ہماری شکایتیں دور نہیں ہوں گی ہم کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے۔ یہ سنکر میں نے فوراً لب و لہجہ بدل کر اور غصہ کے ساتھ کہا کہ اچھا اگر تم چپے بھائی کی حیثیت سے میرا مشورہ قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہو تو اب یہ معاملہ ختم سمجھو اور پھر جو کچھ ہو گا وہ رتھی طور پر ہو گا۔ میری زبان سے یہ سنتے ہی تمام طلباء رنے باوازی بلند کیا کہ آپ ہم سے جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اور اس ایک طالب علم کو سب بڑا بھلا کہنے لگے۔ اب میں نے کہا کہ آرڈر سکشن کا ہر طالب علم بنگلہ سکشن کے ہر طالب علم سے گلے ملے اور معاف کرے۔ یہ سننا تھا کہ یک بیک پرنسپل زندہ باد“

”کلکتہ مدرسہ زندہ یاد“ کے پرشور نعرے بلند ہوئے اور جو طلباء اردو دن پہلے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے تھے وہ اب اسی وقت ایک دوسرے کو گود میں اٹھائے پھر رہے تھے۔ فوراً یہ خبر اطرافِ واکفات میں پھیل گئی اور میرے پاس مبارکباد کے پیغام آنے لگے۔ شام کو بنگالی طلباء ایک ہجوم کی شکل میں میرے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے میرے مکان پر پھول اور ہار لیکر آئے اور مجھ سے معافی مانگی کہ ہم آپ کی نسبت بڑی سخت غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ ہم کو اس پر سخت مذمت اور پشیمانی ہے۔ اب ہم کو یقین ہے کہ آپ بیشک ہم سے اولاد کی طرح محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن کلکتہ کے انگریزی بنگلہ اور اردو کے اخبارات میں اس خبر کو جلی عنوان سے شائع کیا گیا۔ انگریزی کے مشہور اخبار امرت بازار پتر پچانے ”نئے پرنسپل کا پہلا کارنامہ“ کے عنوان سے ایک ادارتی نوٹ بھی لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بنگلہ اور اردو کے اخبارات نے بھی نوٹ لکھے۔ کل کیا ہو گا اس کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ پھر کبھی اردو بنگلہ کا جھگڑا نہیں ہوا۔ سب طلباء اتفاق و اتحاد سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔

یہاں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ چونکہ اس واقعہ کا تعلق خاص میری ذات سے ہے اس لئے میں اس کو بیان کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا اگر یہ یہاں کے تمام اخبارات میں شائع نہ ہوا ہوتا اور کلکتہ کے ہر شخص کو جو کسی نہ کسی تعلیمی ادارہ سے تعلق رکھتا ہو معلوم نہ ہوتا۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ ڈسپلن قائم رکھنے کے لئے پہلے جن طریقوں کو مفید یا ضروری خیال کیا جاتا تھا اب حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان طریقوں کی افادیت بھی جاتی رہی ہے اور اب اگر ڈسپلن قائم رہ سکتا ہے تو صرف اسی طرح کہ اباب اختیار و اقتدار خود اپنے آپ میں ڈسپلن پیدا کریں۔ یونیورسٹی کے ذمہ دار عہدہ داروں کو اپنی شخصیت بنانے یا ان کے ذریعہ کسی مادی منفعت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ خلوص قلب کے ساتھ نوجوان نسلوں کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبود اصل مقصد و مدعا ہونا چاہیے۔ طلباء کے ساتھ حالمانہ برتاؤ نہ کریں بلکہ بیدار مغز اور فرض شناس باپ کا سامنا کریں۔ یونیورسٹی کی فضا کو پالیٹکس اور سیاسیات سے پاک و صاف رکھیں طلباء میں علمی اور تعلیمی ذوق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے ساتھ کوئی شخص اس وقت تک انصاف نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے وہ خود اپنے ساتھ انصاف نہ کرے۔ طلباء کی طرف سے شک و شبہ میں مبتلا ہونے کے باعث ان کو دباؤ رکھنے اور نئے نئے آئین و ضوابط ایجاد کر کے

ان کو دبانے رکھنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ تقریریں، لکچرڈیں اور ان کے ساتھ بے تکلف گفتگو کے ذریعہ ان میں ذہنی بیداری اور شعور نفس پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنا اچھا برا خود سوچیں اور سمجھیں اور جو چیز ان کے لئے مفید ہے وہ خود اس سے بچیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کم از کم طلباء کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی وہ آپ پر پورا اعتماد کرے گی اور اس کی وجہ سے چند فتنہ پرور عناصر کو مہر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا اور اگر ایسا ہوا بھی تو ان شریر عناصر کو دبانے کے لئے آپ جو اقدام کریں گے طلباء کی اکثریت اس میں آپ کی معاون ہوگی جس طرح بدی متعدی ہے اسی طرح بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر نیکی اور خلوص بھی متعدی ہے۔ اس لئے اگر آپ نیک اور مخلص ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے ساتھ بھی نیک اور مخلص ہونگے۔ ڈاکٹر مرثیہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ انتہائی قابل ہونے کے ساتھ حد درجہ نیک مخلص اور دیانت دار بھی تھے اس لئے ہر شخص جانتا ہے کہ انھوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی وائس چانسلری کی قلیل مدت میں ہی یونیورسٹی کا آب و رنگ جس طرح بدل دیا تھا اور ہر لحاظ سے اس میں جو خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا تھا وہ دوسرے بڑے بڑے وائس چانسلروں سے برسوں میں بھی پورا نہ ہو سکا یہی حال ہندو یونیورسٹی بنارس کا مشری مدن موہن مالویہ کے عہدِ سعادت میں ہوا تھا۔

جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات

"بین الاقوامی سیاسی معلومات" میں سیاسیات میں استعمال ہونے والی تمام اصطلاحوں، قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں، بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب اسکولوں، لائبریریوں اور اخباروں کے دفاتروں میں رہنے کے لائق ہے۔ جلد اول جدید ایڈیشن جس میں سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے قیمت مجلد آٹھ روپے (سے) علاوہ محصول ڈاکٹ۔

لئے کا پتہ:- مکتبہ برہان بازار جامعہ مسیحی دہلی

کس لئے؟

از

(حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی)

سلسلہ کے لئے دیکھئے برہان بابت ماہ نومبر

بہر حال کلمہ ”کن“ جو داغ کے نزدیک ”آئینہ ظہری“ کے مراد و منہ ہے۔ اسی آئینہ میں جن جلوؤں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات ہی اسی کلمہ ”کن“ کے مظاہرہ میں کھلی ہوئی بات ہے کہ اس لحاظ سے عالم کا ذرہ ذرہ، تنکات کا پتہ پتہ خدائی کمالات کی نمائش گاہ ہے، لیکن باہر میں دیکھا بھی جا رہا ہے کہ قامت میں خواہ جتنا بھی کہتر اور چھوٹا نظر آتا ہو۔ لیکن ”قیمت“ میں آدمی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، انواع و اقسام کی خصوصیتوں کی بحث و تحقیق کرنے والے بھی اسی نتیجہ تک پہنچ رہے ہیں کہ ارتقائی کمالات کا آخری نقطہ عروج ساری کائنات میں انسان اور انسانیت ہی ہے اور یوں بھی ہر دیکھنے والی آنکھیں تسخیری و اقتداری آثار کے ان نظاروں کو کیسے چھٹلا سکتی ہیں کہ عناصر پر جمادات پر نباتات پر حیوانات پر اور کیا کیا بتایا جائے کہ کن کن چیزوں پر انسان چھایا ہوا ہے اور چھاتا چلا جا رہا ہے، مشاہدہ سے بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اور تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے ہی سنایا بھی جا رہا ہے۔ وراثت ہی کے پہلے باب میں ہے کہ۔

پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کے مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، اور آسمان کے پرندوں، اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں

(کتاب پیدائش بائبل)

خود ہمارا وطن ہندوستان جو مذہبی اقلیموں میں دنیا کا شاید سب سے زیادہ پرانا اقلیم اور خطہ سمجھا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کی لہری و برتری کے اس پہلو سے وہ بھی نامانوس نہ تھا، ہاں تجارت تک جیسی عام تدارک

کتابوں میں ایسے فقرے ہیں مل جاتے ہیں مثلاً شاعری پر یہ کاوہ حصہ جسے 'موش و حرم برتن' کہتے ہیں، اسی کے ساتویں ادھیائے میں ہے کہ

نمش (آدمی) دیو کی صورت ہے

جہا بھارت کے مترجم نے اس کے نیچے لکھا ہے

”آدمی پر میشر (خدا) کی صورت ہے“

بھی اس فقرے کا مطلب ہی اس شاعری پر ہے کہ اسی حصہ کے سولہویں ادھیائے میں یہ بھی ہے کہ

”یہ نمش دیوہ (قالب انسانی) بڑا تم (شریف) ہے“

آگے لکھا ہے کہ

اسی دیوہ (قالب انسانی) سے آتما (روح) کی رکھشا (حفاظت)

سے شہجہ کر موں (اعمالِ حسنہ) کو حاصل کرنا ممکن ہے“

اور یہ بد کا حوالہ دیتے ہوئے اسی موقع پر بیان کیا ہے کہ ”اسی دیوہ (قالب) سے دیوہ کے بموجب نمش (نیک طرح طرح)

کے دھرم کرم کر سکتا ہے“

خلاصہ یہ ہے کہ سیمیک (سامی) نسلوں کی بھی اور آریائی خاندانوں کی یہ جاتی پہچانی حقیقت تھی قرآن میں جسے زیادہ صحت

اور درستی کھلے کھلے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے

”ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین قالب پر پیدا کیا“

یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جو حاصل ہے

”ہم نے اس کو (آدم) کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گڑھا ہے“

جو قرآنی الفاظ خلقت بیدہی کا ترجمہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ

”میں نے آدم میں اپنی رزق پھونکی“

”نفخت فیہ من روحي“ کے یہی معنی ہیں اور گو قرآن میں یہ الفاظ نہیں پائے جاتے لیکن یہاں بھی

خالق اللہ آدم علی صورتہ بنا دی دسم علی النواہی پیدا کیا آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر

کی حدیث مشہور ہوئی۔

سچ پوچھئے تو یہ اور ان ہی جیسے دوسرے تفصیلات کو قرآن نے صرف ایک لفظ

”خلیفہ“

میں کچھ اس طریقہ سے بتا کر دیا ہے کہ شکوک و شبہات جو اس سلسلہ میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے اور جو مقصود ہے اس کی صحیح ترجمانی کے لئے اس سے زیادہ بہتر زیادہ موزوں لفظ شاید ہو چکا بھی نہیں جاسکتا۔ حاصل جس کا یہی ہے کہ انسان خدا تو نہیں ہے، اور جو مخلوق بن کر پیدا ہوا ہو، ظاہر ہے کہ وہی خدا یعنی ایسا وجود کیسے بن سکتا ہو جسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو، لیکن باوجود مخلوق ہونے کے خلیفہ کے لفظ سے یہی بتانا مقصود ہے کہ خدا کے خدائی کی نمائندگی اپنے ان صفات و کمالات کی راہوں سے آدمی کا وجود کر رہا ہے جو خدا کی طرف سے اس کو بخشے گئے ہیں، خدا کو آدمی نے اپنی صورت پر بنایا ہے اس کا یہی مطلب ہے۔

اب اس کے بعد مثالاً آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی لاغر اور مرل، نحیف و نزار، مدقوق و مسلول آدمی کو دنگل میں نیچا دکھا کر اپنی پہلوئی کے کمال کو کوئی پہلو ان نمائش کر رہا ہو، پہلوئی کے کمال کی نمائش کی صحیح شکل یہ ہو سکتی ہے۔ یا اپنے جوڑ کے پہلو ان کو اپنے تئوں پر جھکا کر جو دکھا رہا ہے، پہلوئی کے کمال کا واقعی اور قدرتی آئینہ یہ نظارہ ہی ہے۔

جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا

گلیوں اور کوچوں میں ٹھوکر بٹکانے والے گدگدوں کی فروتنی بھی کوئی فروتنی ہوئی؟ سعدی نے لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے

لہذا تعذیر ہے کہ ”صورت“ کا لفظ جب بولا جاتا ہو تو عموماً اس سے چہرے کے ان امتیازی خصوصیات ہی کی طرف ذہن آدمی کا متقل ہوتا ہے جن کا تعلق قوت باصرہ یعنی بینائی سے ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو چیزیں سونگھی جاتی ہیں، چمکی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، چھوئی جاتی ہیں، سب ہی اپنے اندر ایسی امتیازی خصوصیتیں رکھتی ہیں ان ہی راہ سے مثلاً خضر کے عطر کو گلاب کے عطر سے یا مرغ کی آواز کو بیل کی آواز سے، شہابیوں کے مزدوں کو نمکین چیزوں کے مزدوں سے ہم جدا کرتے ہیں اور یہی امتیازی خصوصیات ان چیزوں کی صورتیں ہیں، آدم کو خدا نے اپنی ہی صورت پر پیدا کیا ہے اسی وجہ سے اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ آدمی کو خدا نے اپنے صفات و کمالات کا منظر بنایا ہے یا یوں کہئے کہ خدائی صفات کی نمائندگی انسانی وجود کرتا ہی خلیفہ کا لفظی ترجمہ ”نمائندہ“ ہے میرا مطلب یہ کہ خلیفہ کا لفظ سارے شکوک و شبہات کی تاریکیوں کو مٹا دیتا ہے۔

تو اضع ز گردن فرازاں نکوست

جھکی ہوئی گردن کو آپ جھکائیں گے کیا وہ تو خود ہی جھکی ہوئی ہیں کھینچی ہوئی گردنوں کا جھکا دینا کمال ہو سکتا ہے تو ہی ہو سکتا ہے۔

”کمال نمائی کے اسی معیار کو اپنے سامنے رکھ لیجئے اور سوچیئے کہ ساری کائنات پر تسخیری اقتدار رکھتے ہوئے گویا عالم کو اپنے قدموں پر جھکائے ہوئے، خلافتی اور خدا نمائی کے ان سارے خصوصیات کے ساتھ جن سے انسانی وجود سرفراز کیا گیا ہے ان سب کو لے کر جو اپنے آپ کو اپنے خالق اور پیدا کرنے والے خدا کے لئے بنا رہا ہے جو کچھ بھی اس کو ملا ہے سب ہی کو لے کر خدا کے قدموں پر یہ کہتے ہوئے جو گر جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، سب آپ کا ہے، اپنے عجز و مسکنت اپنی عبدیت و بندگی کو اس طریقہ سے پیش کر کر کے جو ثابت کر رہا ہے کہ خدا ہی کے لئے وہ بنایا گیا ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ عبدیت و بندگی کا یہ قالب خدا کی خدائی اور اس کے جلال و جبروت کے آئینہ بننے کا قرار واقعی طور پر مستحق ہو سکتا ہے، یا بجائے اس کے آدمی کو فرشتہ اور ملک بنانے کے لئے جن جن کران خصوصیتوں سے محروم کیا جائے جو اس کے عہدہ خلافت کے لازمی اقتضات میں کائنات میں جو کچھ ہے اس کے متعلق پھیلا یا جائے کران کو اپنے زیر اقتدار لائے، اور اپنی تسخیری قوتوں کی آماجگاہ بنانے کی جگہ چاہیے کہ جس حد تک ان چیزوں سے آدمی بھاگ سکتا ہو، بھاگے، اور اسی بنیاد پر پانی بھی اس کے منہ سے چھینا جائے، کھانا بھی چھینا جائے، کپڑے بھی اتار لئے جائیں، حتیٰ کہ ناک بند کر کے حکم دیا جائے کہ سانس لینے میں بھی جھانک ممکن ہو، ہوا سے پرہیزی کرنے کی کوشش کرے، اور یوں فرشتہ نہ رہی، آدمی کو فرشتہ ماننا کہ ”روحانیت“ اور ”رہبانیت“ کے مسلک میں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہی فرشتہ نما آدمی، خدا کے لئے پیدا کیا گیا ہے؟

وہی عامیاناہ مثال کہ ننگی کیا نہلے گی کیا نچوڑے گی؟ اب اس کے بعد باقی ہی کیا رہا جسے خدا کے سامنے لیکر وہ آئے، اللہ اللہ سب سے اونچا، سب سے بلند، سب کا آقا یعنی خدا کا خلیفہ بن کر خدا کے سامنے جو جھک جاتا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ تنہا وہی نہیں جھکا وہ سب جو اس کے زیر اقتدار اختیار ہیں وہ بھی جھک جاتے ہیں، زمین بھی جھکتی ہے، آسمان بھی جھکتا ہے، شجر بھی، حجر بھی، بحر بھی، رہی جہادات بھی نباتات بھی، عناصر بھی مرکبات بھی، سفلیات بھی علویات بھی، سب ہی جھک جاتے ہیں۔

اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کے خلافتی پہلو کے راز کا افشا کرتے ہوئے قرآن میں جو اس کا ذکر کیا گیا ہے

کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کو خدا نے اس خلیفہ انسان کے آگے جھکنے کا حکم دیا اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے

فَسَبَّحُوا لِلَّهِ مَلَكُهُمْ جَمْعُونَ
سب کے سب جنے فرشتے تھے انھوں نے آدم کے آگے وہ سر جھک گئے

کی اطلاع جو دی گئی ہے، جہاں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عالم محسوس کے مختلف طبقات و انواع کے نظم و ضبط کا تعلق غیب

کی جن زندہ ہستیوں سے ہے ان ہی ملائکہ کو جھکا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ سامنے عالم پر اقتدار قائم کرنے کی اور ان کو مسخر کر کے اپنے قابو

میں لانے کی صلاحیت انسان میں رکھی گئی ہے، کچھ تعجب نہیں کہ اسی کے ساتھ ”الانسان“ کو ملائکہ یا فرشتہ بنا کر خدا کے

سامنے پیش کرنے کا جو مغالطہ آئندہ پیدا ہونے والا تھا، اس مغالطہ کا ازالہ شروع ہی میں کر دیا گیا تھا، اجملا می خالق

کے عصری ترجمان کا مشہور زبان زد شعر

در دستِ جنوں من جب ریلِ زبوں صیدے

یزداں بکبت آدرائے ہمتِ مردانہ

میں اسی حقیقت کی طرف شاعرانہ رنگ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب بنی اسرائیل نے برخواہش کی کہ دوسری قوموں نے ”مخلوقات“ کو جیسے اپنا معبود

بنا رکھا ہے، ہم سے لے بھی کچھ اسی قسم کے ”آلہ“ یا ”مجیودوں“ کو نام زد کر دیجئے، تو تھنہ ملا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے اپنی رسوم پرست تقلیدی امت کو سمجھایا تھا، قرآن میں ان کا بتا رہی فقرہ اب تک محفوظ ہے، ارشاد ہوا تھا۔

قَالَ اخِيراَ اللَّهُ ابْغِيكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ
موسیٰ نے کہا کیا اللہ (یعنی خالق کائنات) کے سوا تمہارے لئے

فَضَلَّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
میں کوئی دوسرا پرورش کرنے والا پروردگار ڈھونڈوں، حالانکہ

اس نے ہمارے عالمین (مخلوقات) پر نہیں برتری عطا فرمائی ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ فرشتہ ہی بنا کر آدمی کو خدا کے سامنے جھکانا مقصود تھا تو بقول ان ہی فرشتوں کے ایک نئی مخلوق (انسان)

کے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ انھوں نے کہا تھا کہ آپ کی تسبیح و تقدیس کے لئے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ اور ملائکہ ہی

کیا صرف ”جھکنے“ اور ”ہنگی“ و عہدیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جیسا کہ قرآن ہی میں فرمایا گیا ہے۔

وَاِنَّ اِسْلَامَكُمْ فِي السَّمٰوٰتِ
آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے آگے جھکے

ہوتے ہیں۔

وَالْاَرْضِ

اسی غنوں کو دوسری جگہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ
وَمِنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ (الحج)

کیا تو نہیں دیکھتا کہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہیں وہ ساری چیزیں
جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب بھی چاند بھی
سارے بھی پہاڑ بھی درخت بھی رنگینے والے سارے جانور بھی۔

پھر سارے خلافتی کمالات و خصوصیات سے پر قبیح کر کے غریب آدمی کو لندہ مند فرشتہ بنا کر خدا کے سامنے ہم لائے ہی تو کیا اڑا
سوفات اور کون سا بڑا نادار الوجود تحفہ لائے؟ اس کے تماشوں سے تو سارا عالم ہی بھرا ہوا تھا۔

ہاں! ”سب کچھ رکھتے ہوئے“ کچھ نہیں بن کر خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ سب سے اونچے ہونے کے بعد
اپنے آپ کو خدا کے آگے سب سے نیچا بنا کر پیش کرنا، خدا کی خدائی اور اس کے جاہ و جلال اس کی لاہوتی شوکت و عظمت کی تجلی و
نمائش کا یہی واحد آئینہ ہے جو صرف آدمی کو دیا گیا ہے۔ اسی ”آئینہ“ کو لے کر خدا کے سامنے جب وہ حاضر ہوتا ہے تو
اس میں جیسا کہ چاہے خدا کی تجلیاں تڑپ اٹھتی ہیں۔ آخر جس کے جھکنے کے ساتھ ہی ساری کائنات ہی جھک جاتی ہو اس
تماشے کو آپ ہی بتائیے خدا کے اس خلیفہ انسان کے سوا اور پیش ہی کون کر سکتا ہے

میں جو یہ وعدہ کرتا چلا آ رہا تھا کہ آدمی کو خدا نے صرف اپنے لئے پیدا کیا ہے اس کا مطلب آئینہ بیان کر دں گا میں
خیال کرتا ہوں وہ مطلب انشاء اللہ ادا ہو گیا۔ اور وعدہ بھی پورا ہو گیا مقصد یہی ہے کہ جھکنے کے لئے تو آدمی بھی اسی طرح
پیدا کیا گیا ہے جیسے سب پیدا ہونے والی مخلوقات اپنے خالق کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔

لے سب کچھ رکھتے ہوئے ”میرا کچھ نہیں ہے“ اس کا احترام و اقدار کا احترام ہے لیکن خدا جس میں جو کچھ ہے سب اپنا ہے کسی غیر
سے اس کو کچھ نہیں ملا بلکہ غیروں کو جو کچھ ملا ہے اسی سے ملا ہے ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ سب کچھ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے
اور کچھ نہ بنائے کے فیصلہ کی گنجائش خدا میں بھی کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہنے والوں نے اگر کہا ہے کہ خدا کے خدائی کی تجلی و نمائش کا ہر آئینہ
آدمی کے پاس ہے خدا کے پاس بھی یہ آئینہ نہیں ہے غالباً اس کا مطلب یہی ہے تو بے چارہ آدمی ہے کہ خلیفہ بن کر پیدا ہوا اور بندہ بن کر رہا
ہے سب کچھ رکھتے ہوئے تھوٹے تھوٹے آدمی کے قدموں پر بیٹھتے ہوئے گرتا کہ ہمارا کچھ نہیں ہے سب آپ کا ہے۔

نہ بچا بچا کے تو رکھ لے تو آئینہ ہے وہ آئینہ کہ ٹکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں
داگر اقبال کے شعر کا یہی مطلب ہے۔

لیکن ایسا جھکنے والا جس کے آگے سب جھکائے گئے ہیں، یہی وہ الٰہ ان خلیفہ ہے، اپنے آپ کو چھوٹا اور
 نیچا بنا کر آدمی بھی خالق کے آگے پیش ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ خصوصیت ہے کہ مخلوقات میں سب سے بڑا بننے کے بعد یہ چھوٹا
 بنتا ہے، سب سے اونچا ہونے کے بعد اپنے آپ کو نیچا بنا کر اپنے مالک کے قدموں پر گرتا ہے، اس کا اختیار دیا گیا ہے، اور
 کیا اختیار؟ کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، سب کچھ بخشا ہے، چاہے تو اس کی مرضی پر چلے بھی، اور نہ چاہے تو اس کی مرضی پر
 وہ کرا بھی سکتا ہے؟ حد ہے اس کے اقتداری دائرے کی اس وسعت اور خود مختارانہ مطلق العنانی کی؟ ان میں کتنے
 ہیں جن کی ساری زندگی اپنے خالق کی مرضیات سے ٹکرانے اور مالک کے احکام کے ٹھکرانے ہی میں گزرتی ہے۔

خلیفہ بن کر جینے میں اور بندہ بن کر مرنے کا ان سے جو مطالبہ ان کے خالق نے کیا ہے، اس مطالبہ کو ٹھکرا دیتے ہیں
 یہی نماردہ، فرغندہ، جبارہ، دجا جلد کا طبقہ اور ان کی ذریت ان کے چیلے چلے ہیں، ان کی ساری زندگی اپنے پیدا کرنے
 والے کے ساتھ جنگ اور تصادم میں گزرتی ہے، یہ نبی آدم کے وہ چوہے ہیں جو پساری کی دوکان کے سامانوں کو دیکھ دیکھ
 اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہتا ہے، ان ہی کے سلسلے زندگی ہی ایک ایسے دور کو لے آئی ہے جس میں وہ پاتے ہیں کہ ان کے
 خالق کا ہر ارادہ اور اس کا ہر قانون ان کی ہر خواہش اور ارادہ سے ٹکرا رہا ہے، ٹکرانے والوں کی زندگی کا یہی تجربہ، مذہبی زبانوں
 میں جہنم، دوزخ، زکھ وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہے۔ لیکن سب کچھ رکھتے ہوئے جو واقعہ اس کے اعتراف کو اپنی زندگی کا اٹل
 اور غیر متزلزل فیصلہ بنا کر جیتے ہیں کہ ”درحقیقت ہمارا کچھ نہیں ہے“ اسی بنیاد پر اپنے اختیار و اقتدار کو ان ہی حدود و تک محدود
 رکھنے میں پختہ عزم سے کام لیتے ہیں، جن پر اختیار و اقتدار کا تختہ ڈالا ان کو رکھا اور ٹھہرا ہوا دیکھنا پاتا ہے۔ یعنی خدا سے
 ٹکرانے، اور اس کے احکام و فرامین کے ٹھکرانے کی جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے مطابق جیتیں بھی، اور اسی حال میں
 مریں بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انسانی وجود کے قدرتی نصب العین یعنی

خدا نے آدمی کو اپنے لئے بنایا ہے۔

اسی نصب العین کی تکمیل کر کے مرتے ہیں، نبوت و رسالت کی بنائی ہوئی راہوں پر وہ چل رہے ہیں۔ حضراتِ انبیاء
 رسلِ علیہم السلام کی یہ امتیں ہیں، ظاہر ہے کہ توفیق کی یہ زندگی ان کے سامنے اسی حال کو اگر لاتی ہے کہ خدا اور اس کے
 سامنے قوانین ان کی ہر خواہش اور ارادے کے مطابق رہنے کو کچھ وہ چاہتے ہیں خدا ہی ان کے لئے کرتا رہتا ہے تو سوچنا
 چاہیے کہ اس کے سوا اور ہوتا کیا۔

بہر حال سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں بن کر کھڑا ہو جانا، جہاں رکنے کے لئے کہا جائے رک جانا اور ٹھہرنے کا حکم دیا جائے ٹھہر جانا، اپنی زندگی و عبادت، مسکن و دولت، فقر و احتیاج، عجز و نیاز کے اس آئینہ کو لے کر جو اپنے خدا کے سامنے لے کر جاتا ہے، جو اس کا واحد ذاتی سرمایہ ہے، ایسا ذاتی سرمایہ عرض ہی کر چکا ہوں کہ خدا کے پاس بھی جو نہیں ہے تو خدا بھی اپنے ذاتی سرمایہ یعنی قوت و قدرت کے ساتھ اس کی طرف اگر متوجہ ہو، تو اس کے سوا آخر نہ سہرا احتمال ہی کیا ہے؟ آخر لے دے کر حاصل یہی تو ہوا کہ بندہ خدا کے آگے اپنی عاجزی میں عاجزی کا اضافہ کرنا چلا جاتا ہے اور خدا بندے میں اپنی قوت و قدرت کو بھرتا چلا جاتا ہے بقول مولینا روم ع چوں از دستِ ہمد چیں از تو گشت۔
من اہ الذولی فله الكل۔

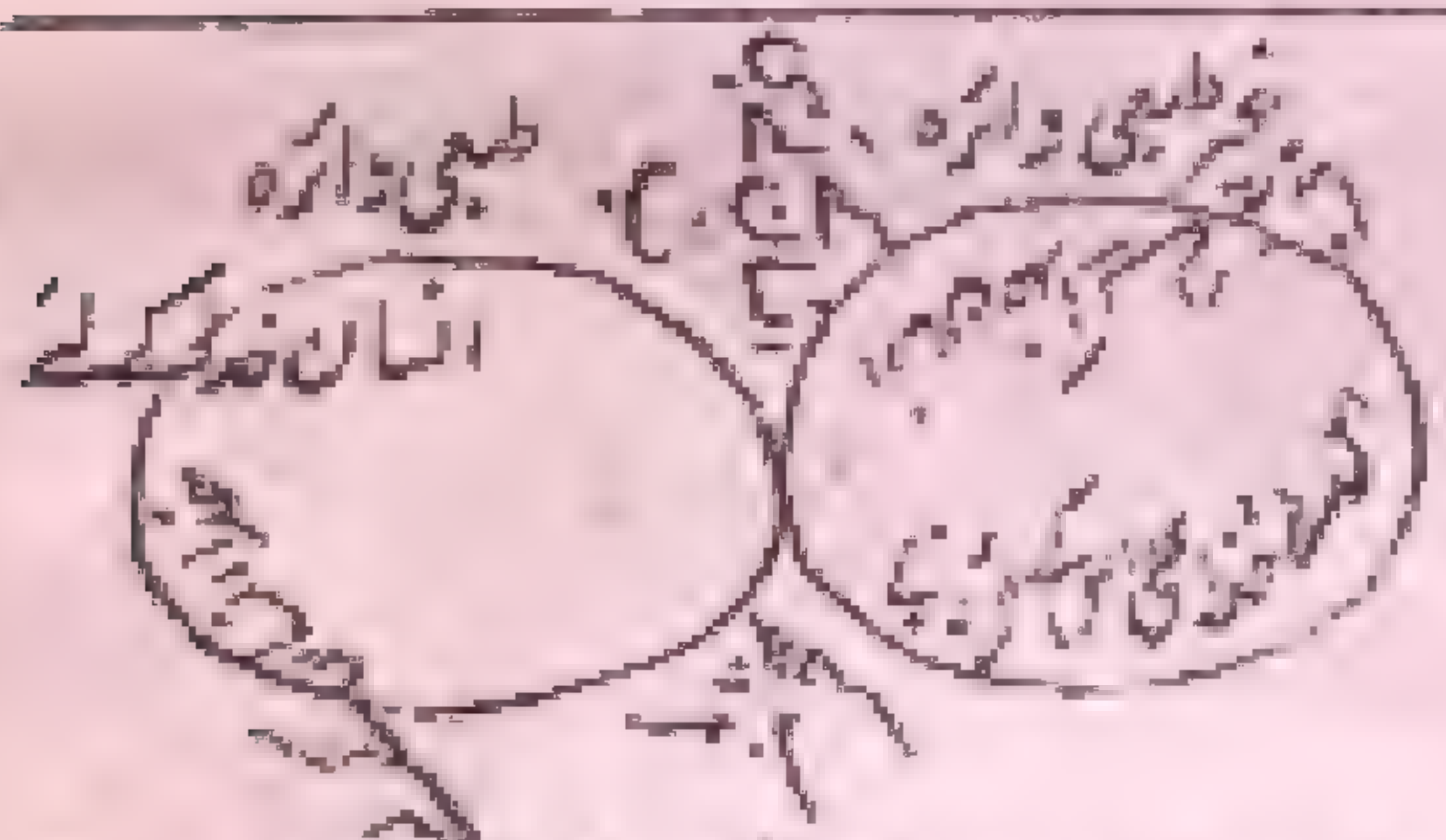
عملی زندگی کے اسلامی نظام کے متعلق میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو دائرہ ہستی کا سارا نظام ہی ایک ایسے کامل اور مکمل دائرے کی شکل میں ہمارے سامنے گھوم رہا ہے جس کے مختلف حصوں میں مادیت و روحانیت اپنے اپنے طبعی مقام پر نظر آتی ہیں کہ فٹ ہو گئی ہیں آخر اب تک جو کچھ عرض کر چکا ہوں، آپ نے غور سے اس کو اگر پڑھا اور سمجھ لیا ہے، تو انسانی زندگی کے اسلامی نظام اور اس کے نتائج کا حاصل مختصر لفظوں میں یہی تو ہوا کہ۔

یہاں جو کچھ ہے سب کو خدا نے انسان کے لئے پیدا کیا ہے، اور انسان چونکہ براہ راست خالق کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس لئے اس کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ انفرادی یا اجتماعی جس رنگ میں بھی انسانیت پائی جائے اس کے کرمی و احترامی حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے لئے بناتا چلا جائے تب وہ پائے گا کہ خدا بھی اس کے لئے بنا ہوا ہے اسی سے ہم آہنگی اور توافقی کا طبعی دائرہ بن جاتا ہے۔ لیکن خدا کے لئے اپنے آپ کو انسان اگر نہ بنائے، بلکہ تصادم و مخالفت اور ٹکراؤ ہی کے مشغلوں میں زندگی گزار کر مرے گا تو خدا خدا کے ارادے خدا کے قوانین کو بھی پائے گا کہ اس کے ہر ارادہ اور اس کی ہر خواہش سے ٹکرا رہے ہیں اسی سے تصادم و مخالفت کا غیر طبعی دائرہ بنا ہے، گویا ایک ہی قوسی ساق سے طبعی اور غیر طبعی دو کامل دائرے بن جاتے ہیں۔

۱۔ جس کی تصویر کوئی کھینچا جا ہے تو اسے کے لئے ایک ہی قوسی ساق، ۲۔ یہ سے تعمیر ہونے والے دائروں کا خاکہ اس (باقی صفحہ)

ان دونوں دائروں میں مخالفت و تضاد سے پیدا ہونے والا دائرہ اس لئے غیر طبعی ہے کہ پیدا کرنے والے آدمی کو جس فطرت و نہاد پر پیدا کیا ہے اسی فطرت کے قدرتی اور جبلی اقتصاد میں سے بنیاد و سرکشی پر اس کی بنیاد قائم ہے اس کے مقابلہ میں ہم آہنگی اور توافقی کا دائرہ جس کا نام میں نے "دائرۃ الایمان" یا "دھرم چکر" رکھ دیا ہے، چونکہ انسانی فطرت کے جبلی اقتصاد کے محور پر وہ گھومتا ہے اس لئے ایمانی دائرہ فطری اور طبعی دائرہ ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایمانی دائرہ کا ایک حصہ تو بجنسہ وہی ہے جو مادیت کے مسلک میں مانا اور کیا جاتا ہے میں بھی کہہ چکا ہوں اور اس سے کون سا واقعہ ہے کہ عملی زندگی کے اسلامی نظام میں کائناتی پیداواروں سے استفادے کو آدمی کا پیدا ہونے اور قدرتی حق قرار دیتے ہوئے طبائع اور ضرورت کی پس مندی و بلندی اس کی و فراخی کے لحاظ سے مادی زندگی کے زیر اثر انسانیت کے لئے جو کچھ کیا جاتا ہے وہی شخصی زندگی سے شروع کر کے خاندانی، قومی، عام بنی نوع انسان کی ذمہ داریاں

یقینہ جاشیہ (ص) طرح سے بنا لے سکتا ہے یعنی اللہ بت اسی بنیاد کی قومی ساق
نرخ کیجئے اور اسی بنیاد کو بنا کر وہ متوازی دائرے اس طریقہ سے بنالیجئے۔

یوں اب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اب تک وجود کے یہ دونوں دائرے کس طرح گھومتے رہتے ہیں۔ ان دونوں دائروں میں توافقی کا دائرہ تو طبعی دائرہ ہے کہ جس کا یہ نظام ہی مقصد کے لئے قائم ہوتا ہے لیکن خلافتی اقتدار اختیار کی قوتوں کے غلط استعمال سے مخالفت و تضاد سے غیر طبعی دائرہ بھی بن جاتا ہے، فساد اور فحش، برائی کا جو الزام فرشتوں نے آدم کو خطیغ بنانے کے موقع پر لگایا تھا، بظاہر اس کا اشارہ خلافت کے اقتدار اختیار کے ہی غلط استعمال کی طرف تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ خدا سے علم و آگہی حاصل کرنے کی فطری صلاحیت آدمی میں پائی جاتی ہے، اس علم و آگہی کے مطابق زندگی گزارنے کی جو کوشش کرے گا وہ استعمال کی اس غلطی سے محفوظ ہو جائے گا، غلطی کرے گا بھی تو پھر اپنے آپ کو درست بھی کرے گا حضرت انبیاء و صل علیہم السلام تو براہ راست اس علم و آگہی کو خدا سے حاصل کرتے ہیں اور ان پر ایمان لانے والوں تک یہی علم الہی یعنی خدا کے درسیات کا علم جیسے دین، مذہب کہتے ہیں پہنچتا ہے، انجانی باتوں کو نہ جاننے کی قابلیت و استعداد آدمی ہی کی فطرت میں ہے شاید اس کی اسی فطری خصوصیت کو یہاں بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ سورہ اہقرو میں انسانی فطرت کی اس خصوصیت کی طرف علیہ السلام مآلہ دجلہ کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے تفصیل کے لئے میری دوسری کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔

توافقی و مخالفت کے ان ہی دونوں دائروں کو جس کے لئے کسی غیر معمولی طویل بیانی سے مجھے کام لینا پڑا، مولانا مودودی نے (باقی آئندہ صفحہ پر)

مادیت میں جو بیدار ہوتی ہیں اسلامی نظام زندگی میں سب ہی شریک اور داخل ہیں، ہم ان میں سے ہر ہر ذمہ داری پر مستقل ابواب میں انشاء اللہ تعالیٰ اگر اہل مسمیٰ نے عزت دینی تفصیلی بحث کریں گے اور ہر باب کے قوانین و دفعات جو اسلامی فقہ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ کے آگے رکھے جائیں گے۔

بہر حال یہاں تک تو دائرۃ الایمان میں وہ سب کچھ آجاتا ہے جو "سلک مادیت" میں سوچا اور کہا جاتا ہے

لیکن قوانین کا یہ ایمانی دائرہ اسی نقطہ پر ختم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ خود انسان کو خدا کے لئے قرار دیتے ہوئے "روحانیت" کو بھی اسی دائرے میں سمجھ دیا گیا اور اس کے تمام حقیقت میں داخل کر دیا گیا ہے، بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلامیت کا بنیادی پتھر اسی واقعہ کو یعنی آدمی خدا کے لئے پیدا ہوا ہے، اسی کو ٹھہرایا گیا ہے، بار بار دہرا چکا ہوں کہ نبوت و رسالات کی تاریخ

کی پٹانیوں کا سب سے پہلا امتیازی طعرا

یا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ عَیْبٍ
لوگو اللہ ہی کو پوجو تمہارا اللہ معبود س کے سوا کوئی نہیں ہے

ہی کو قرآن میں بتایا گیا ہے، اسلامی زندگی کا سارا فلسفہ اسی پر مبنی ہے۔ اس وقت بھی جن چیزوں سے آدمی مستفید ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ بھی اس کے سامنے پیش آئے گا تفصیل بتا چکا ہوں کہ ان ساری باتوں کا دار و مدار اسی پر ہے کہ خالق کائنات کو اپنا اللہ و معبود آدمی بناتا ہے یا نہیں، یہی ایمانی دائرہ کی روح ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ "دائرۃ الایمان" میں "روحانیت" کے اس عنصر کو جس طریقہ سے شریک کیا گیا ہے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی کے تحت جو قدم بھی آدمی کا اٹھنا ہے خدا ہی کے لئے اٹھتا ہے، اس سلسلہ میں انفرادی اور اجتماعی کسی حیثیت سے جو کچھ انسانیت کے لئے کیا جاتا ہے آدمی خود اپنی ذات کے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنی قوم کے لئے اپنے اہل و عیال کے لئے بڑا یا چھوٹا جو کام بھی انجام دیتا ہے چونکہ اسی لئے انجام دیتا ہے کہ خدا ہی نے اس کا حکم دیا ہے، قدرتا اسی کا مطلق

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ نہ صرف ایک شعر بلکہ ایک ہی مصرعہ میں خلاصہ کر دیا ہے، یعنی: ہی مصرعہ چوں از گشتی ہم جز از گشت
ایک دفعہ اسی مصرعہ کو پڑھئے، گشت کے معنی ہوتا ہے۔ پھر پڑھئے، در چرخ گشتن کا ترجمہ کیجئے۔ سب کچھ اسی ایک مصرعہ میں آگیا۔ یعنی آدمی جب خدا کے لئے ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس کے لئے ہو جاتا ہے، آدمی جب خدا سے پیار جاتا ہے خدا بھی اس سے پیار جاتا

ہے اَلْبَحْتَةُ وَالنَّارُ اِی کا نام ہے ۱۲

نتیجہ یہ ہے کہ خدا سے اجر و صلہ کا جائز استحقاق اسکو حاصل ہو جائے اور آخر سب کچھ جو خدا کے لئے کر رہا ہے خدا سے جزا اور
مزد پالے کا حق اس کو حاصل نہ ہو گا تو کیا مادی ذہنیت رکھنے والے اس کے مستحق ہو سکتے ہیں جن کے کسی عمل اور فعل کا رُخ
خدا کی طرف نہ ہوتا ہے اور نہ اس رُخ کو وہ اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یقیناً بڑے سے بڑا کام ہی مادی مسلک رکھنے
والوں سے کیوں نہ بن سکے ایسا کام جس سے رہتی دنیا تک ہر نفس کو فائدہ پہونچتا رہے، یا اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانیاں
ہی ان کی طرف سے کیوں پیش ہوتی ہوں جان تک کیوں نہ بچا کر دی گئی ہو، لیکن خدا کے لئے جو کام کیا ہی نہیں گیا ہے خدا سے
اس کے اجر کی خود ہی سوچئے آخر کس بنیاد پر توقع کی جائے، بجائے خود مادی نقطہ نظر والے کو تو اس کی توقع رکھتے بھی نہیں
ان کے مسلک کا یہی توجہ ہر نقص ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں انجام اور نتیجہ کو سوچے بغیر کرتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کو دیکھو
کا خواب سی لئے تو میں کہتا چلا آ رہا ہوں جو بھی فکر معقول سے کام لے گا اس کا فیصلہ بھی یہی ہو گا کہ آخری نتیجہ
فائنل ریزلٹ مادی زندگی کا کچھ نہیں ہے۔

پھر حال بنی آدم کی عملی زندگی کا جو نظام نبوت و رسالات کی طرف سے عموماً پیش ہوتا رہا ہے جس کی
آخری تکمیلی قلاب کی طرف ”الاسلام“ کے نام سے آخری نبوت کی آخری کتاب میں دعوت دی گئی ہے، آپ نے دیکھ
لیا کہ ایک کامل و مکمل دائرہ کی شکل میں مستی کے پسے دائرے ہی کو سوچنے والوں کے آگے وہ پیش کر دیتا ہے، ایسا دائرہ
جس میں کہیں خلا نہیں ہے، اس دائرہ کے جس حصہ اور جس نقطہ پر آپ انگلی رکھ دیں گے، آغاز کے ساتھ انجام کا یا ابتدا
کے ساتھ انتہا کا نقطہ بھی وہ بن جائے گا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وجود کے تینوں ارکان یعنی کائنات (یا مادہ و اشیاء
مخلوقات)، انسان خالق (خدا)، ان تینوں کے متعلق کس لئے کا سوال اٹھا کر دیکھئے اس ایمانی دائرہ یا دائرۃ الایمان
میں ہر ایک کا جواب ملتا چلا جائے گا، یہ چھ کائنات کس لئے ہے؟ اسی دائرہ میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ انسان
کے لئے ہے، انسان کس لئے ہے؟ خدا کے لئے اس کا جواب یہاں آپ کے سامنے آئے گا، وہیں اٹھانے والا اگر اس

لئے ہاں میں کبھی کبھی ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو خدا کے مرضیات سے واقف ہونے کے قدرتی ذرائع یعنی نبوت و رسالت

سے بے تعلق رہنے کے باوجود اپنے خود افزیدہ و سوسوں کو خدا کی مرضی ٹھہرا کر، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کی تعمیل کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت

خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، خدا سے علم پائے بغیر خدا پر انرا کرتے ہیں۔

سوال کو اٹھائے کہ پھر خدا کس لئے ہے؟ تو اسی دائرہ میں دیکھئے اس سوال کا جواب بھی اس دائرہ میں موجود ہے یعنی خدا انسان کے لئے ہے یا اس معنی کہ انسان اپنے آپ کو جب خدا کے لئے بنانا ہے تو خدا بھی اس کے لئے بن جاتا ہے وہ پاتا ہے کہ خدا کا ارادہ خدا کے قوانین اس کی ہر خواہش اور اس کی ہر مرضی کی ہمنوائی کر رہے ہیں وہی ہو رہا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے بہشتی ماحول کی حقیقت یہی ہے۔

لیکن انسانوں میں اپنے آپ کو جو خدا کے لئے نہیں بناتے اور خدا کی مرضی کی پابندی اپنے لئے ضروری قرار نہیں دیتے، وہی پاتے ہیں کہ خدا بھی ان کے لئے نہیں ہے، بلکہ جیسے عمر بھر وہ خدا کے مرنیات سے ٹکراتے رہے اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا ارادہ اور خدا کے قوانین بھی اس سے ٹکرا رہے ہیں، جہنمی ماحول میں اسی تضادم اور ٹکراؤ کا تجربہ کرایا جائے گا۔

الغرض یوں ہستی کا یہ سارا نظام ایک جتنے جاگتے ابدی نہ ختم ہونے والے روشن نظام کا قالب اختیار کر لیتا ہے۔ اس سلسلہ کے کسی سوال کا کوئی پہلو تشویش نہیں رہ جاتا، ”ماویت“ اور ”روحانیت“ عملی زندگی کے ان دونوں نظاموں میں جو نقص اور کمی پائی جاتی تھی اسلامی نظام زندگی میں ان ساری کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اور یہی غرض کرنا چاہتا تھا، گو بہت زیادہ غیر ضروری طول بیانی سے کام لینا پڑا، ایک ہی مسئلہ کو بار بار مختلف پیرایوں میں پیش کرنے کی ضرورت ہوئی، ممکن ہے بہر خیال غلط ہو، لیکن خیال یہی رہا کہ اگر تکرار و اعادہ سے کام نہ لیا جائے گا تو جو کچھ کہنا چاہتا ہوں شاید اس کے ذہن نشین نہ ہوں گے۔ میں ناکام رہ جاتا، آخر پڑھنے والوں میں سب ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بابائیم و دانش جن کے لئے چنداں شائے کافی ہوتے ہیں ان کے سوا بھی تو کافی تعداد ان لوگوں کی پائی جاتی ہے جن کے متعلق مجھے تو اب بھی اندیشہ ہے کہ ہذیان یا مجذوب کی بڑ سے زیادہ میری باتوں کی وقعت انکی نگاہوں میں نہیں ہوگی اب کچھ بھی ہوا اپنی حد تک جس طریقہ سے تکرار و اعادہ کی وجہ سے اپنے خیالات کو ادا کر سکتا تھا میں نے ادا کر دیا ہے۔ گرانی محسوس کرنے والوں سے معافی کا خواستگار ہوں اور میرے منشا کے سمجھنے سے اب بھی اپنے آپ کو جو معذور قرار دے ہوں ان سے بھی یہی اتماس ہے کہ ذرا زیادہ فکر و تامل سے کام لیں، شرح صدر کی خدا سے دعا کریں، ممکن ہے جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہو وہی ان کی سمجھ میں بھی آجائے۔ وَاللّٰہُ بِقَوْلِ الْحَقِّ وَہُوَ یُجِدِی السَّبِیْلَ

آخر میں ”عملی زندگی کے اسلامی نظام“ کے متعلق ایک دوسرے کا ازالہ بھی دل چاہتا ہے کہ کیا جائے، اس دوسرے کا تعلق ”روحانیت“ کے جرن سے ہے جسے اسلام نے اپنے پروگرام میں داخل ہی نہیں کر دیا ہے بلکہ آپ دیکھ

چلے کہ اسی کو خشتِ اول اور رنگِ بنیاد بنا کر اسلام کے عملی نظام کی پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طویل و عریض تاریخ میں ایک طبقہ ”صوفیہ“ کے نام سے جو پایا جاتا ہے دینی زندگی کے اس خاص طریقہ کی تعبیر تصوف سے عموماً لوگ کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ اس طبقہ نے مسلمانوں کے اندر بھی وہی فرشتہ یا ملک بنا سنے والی روحانیت کو گھسنے کا صرف موقع ہی نہیں دیا، بلکہ عام مسلمانوں کے قلوب اسی طبقہ کے وزن سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، گویا دین کی معیاری زندگی کا نمونہ سمجھا جاتا ہے کہ صوفیہ صافیہ ہی کی دینی زندگی ہے۔

”روحانیت“ کا تذکرہ جن الفاظ میں اب تک میں نے کیا ہے ممکن ہے کہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر لیا جائے جو مسلمانوں کے طبقہ صوفیہ سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تصوف کی قطبی مستند کتابیں اب تک میری نظر سے گزری ہیں یا صوفیہ کے اساطین و سربراہان و بزرگوں کے حالات کتابوں میں جس حد تک پڑھ سکا ہوں، یا خود میری نظروں سے اس سلسلہ میں جو مثالیں گزری ہیں ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آسانی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ صحیح اسلامی تصوف کی بنیاد آدمی کو فرشتہ یا ملک بنانے کی کوششوں پر قطعاً مبنی نہیں ہے، بلکہ برعکس اس کے میں تو یہی جانتا ہوں کہ ہمارے یہ صوفیہ آدمی کو ہر حال اور زندگی کی ہر منزل میں آدمی ہی تسلیم کرتے چلے آئے ہیں، ان کے نزدیک اس پست خانگی زندگی میں بھی انسان انسان ہی رہتا ہے اور اس کے بعد زندگی کے جن اطوار و ادوار میں وہ داخل ہوتا ہے انسان ہی بنا ہوا داخل ہوتا ہے، اس قسم کے بے بنیاد خیالات کہ بلند ہوتے ہوئے آدمی فرشتہ یا العباد باللہ خدا بن جاتا ہے یا پستی کے گڑھوں میں گرتے ہوئے گھوٹے، ہاتھی، بیل اور چوہے، چھپکلیوں، یا گرگوں وغیرہ کا قالب اختیار کر لیتا ہے میں نہیں جانتا۔ انوں کے کسی مستند صوفی یا قابل اعتبار کتاب میں اس قسم کے خرافات پائے جاتے ہوں۔

میرے نزدیک ہر مسلمان صوفی کے نزدیک حقیقی اور حتمی زندگی کے ان دونوں رنگوں میں بھی آدمی آدمی ہی رہتا ہے۔ سکھ یا دکھ کے جو تجربے بھی ان زندگیوں میں پیش آئیں گے وہ انسان کے فطری مزاج کے مطابق ہی پیش آئیں گے۔

۱۵ جیسا کہ بعض مذاہب و ادیان میں خدائی اصول کا مفروضہ فرض کر کے ہی مانا جاتا ہے کہ ملک یا فرشتہ بننے کے بعد آدمی خدا کی ذات میں محو ہو کر خدا ہی بن جاتا ہے ان نتائج کی توقع ان لوگوں کو دلائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو خدا کے لئے بناتے ہیں اسی طرح خدا کی مرضی سے کرائے والوں کو نتائج کی شکل میں گھوٹے، گدھے، ہاتھی، بیل وغیرہ کے جن میں جنم لیتا پڑتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمان صوفیوں کی پوری تاریخ روحانیت یا رہبانیت و جوگیت کی ان انسانیت سوز، آدمیت گداز، حبیب ریاضتوں کے ذکر سے خالی نظر آتی ہے، جن کے قصے سن سن کر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ روحانیت کے غیر اسلامی طریقوں میں انسانیت ہی کو لعنت کا طوق بٹھراتے ہوئے یہ چاہا جاتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس پھیلے نجات حاصل کر کے اپنے آپ کو فرشتہ بنا لیا جائے۔ بنی نوع انسانی کے نوعی تقاضوں سے خالی ہونے کے لئے سنا جاتا ہے کہ سکھانے والے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کو سکھا دیا کرتے تھے بلکہ برستانوں میں بھٹکتے ہوئے چٹانوں سے سر ٹکاتے ہوئے بھی ان لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ جو آدمی کے گندے، نجس، ناپاک قاب سے گلو خلا ہی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اپنے آپ کو وہ بھی آگ میں جھونک دیتے تھے، پہاڑوں سے گرتے تھے، دریاؤں میں بہاتے تھے، بچہ بیس گھنٹہ نظرت انسانی کے سائے جلی اقتضاؤں پر پیرے بٹھائے رکھتے تھے، پانی کو پیتے بھی تھے تو ہمیشہ گرم کر کے اور کھانے کے ٹھہرا کر پیرے پر مجبور ہوتے تھے تو اس میں ریت اور بالو اور ایسی چیزیں ملا دیتے تھے جن سے آدمی کی قوت ذائقہ کو سخت اذیت ہوتی تھی، جنسی میلانات کو اپنے اندر سے مٹانے کے لئے طرح طرح کی غیر فطری تدبیریں ان میں مروج تھیں۔ الغرض فرشتہ کو اپنے اندر سے پیدا کرنے کے لئے ساری انسانی خصوصیتوں کو زندگی بھر کھپتے، اور انکو دتے ملتے رہنا اسی کو "رہبانیت" کے بڑھانکا واحد ذریعہ انھوں نے بنا رکھا تھا۔

ظاہر ہے کہ "روحانیت" یا رہبانیت و جوگیت کا یہ عجیب و غریب مسلک اور طریقہ کار جس کے اندر انسان کی انسانیت ہی ملعون ٹھہرائی گئی ہو۔ سب سے بڑی کامیابی اسی لعنت سے نجات پابی کو سمجھا جاتا ہو۔ اس مسلک کی گنجائش اسلامی نظام والی عملی زندگی میں بھی بھلا کیا نکل سکتی ہے۔ جس میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے آدم کو خدا کا خلیفہ اور اس کی خدائی کا نمائندہ مان کر کیا جاتا ہے۔ وہی خلیفہ جس کے آگے ملائکہ کو بھی سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔

اِس فرشتہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو عید و بندہ بنا کر دکھانے اور اس حقیقت کے اعتراف کے لئے انسانی خلیفہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا خانہ زاد کوئی ذاتی سراپہ نہیں ہے بلکہ اسی کا ہے جس نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا اور خلیفہ بنانے کے لئے یہ سب کچھ دیا ہے دل کا یہ اقرار و اعتراف صادق ہے یا کاذب اس کی جانچ کے لئے ظاہر ہے کہ اسلامی نظام کے عملی مطالبات ہی کافی ہیں

رو کا نفس کو "اٹھو" سے

نہی النفس عن الہوی

تو کھلا ہوا قرآنی ضابطہ ہے خواہشوں کا وہ زور جو اسلام کے عمل نظام نامہ کے نشان زدہ حدود کے توڑ دینے اور

پھانڈ جانے پر آدمی کو اکسائے اور ابھارتا ہو اٹھوئی خواہشوں کے اسی زور کا تو نام ہے، باقی ایسی باتیں جن میں زیادتی بخشی گئی ہے یعنی جائز اور مباح امور جن کے کرنے والوں پر اسلامی حدود کے توڑنے کا الزام نہیں لگایا جاسکتا ان سے اپنے آپ کو جو رد کرتا ہے ظاہر ہے کہ خدا کے حکم کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی خواہش کی تعمیل ہے اسی لئے خدا کے پاس مباح اور جائز چیزوں سے پرہیز کسی اجر کی امید بھی نہ رکھنی چاہیے۔ ہلے یاں کا کھلا ہوا فتویٰ یہ ہے کہ لذیذ خدائیں جن کے کھانے کی اسلام میں ممانعت پائی جاتی ہے

لا فضیلة فی الاستمتاع عن اکلہا

کسی قسم کی دینی برتری ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں۔

(احکام القرآن ج ۵ ص ۲۷)

خود قرآن ہی میں فرمایا گیا ہے۔

لَمْ تَحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (التحریم)

جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اُسے کیوں حرام کرتے ہو۔

اُن کو ڈانٹا گیا ہے جو زیب و زینت آرائش و آسائش کی چیزوں سے پرہیز کو دین کی معیاری زندگی کے لوازم میں شمار کرتے تھے، ارشاد ہوا ہے

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

کہہ دو! کون ہے جو حرام ٹھہرا ہے زیب و زینت کی ان چیزوں

کو جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہو اور پاکیزہ غذاؤں کو

وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (العراۃ)

البتہ اتنی بات صحیح ہے کہ انسانی امراض کے بعض روگیوں کے لئے بطور وقتی پرہیز کے یا خلافتی اقتدار و اختیار

کو قابو میں رکھنے کے لئے بطور مشق کے کبھی اس راہ کے حاذق اطباء ماہر سا تذہ و شیوخ کچھ ایسی تدبیروں کی ہدایت

کرتے ہیں جن کو دیکھ کر مغالطہ ہو سکتا ہے کہ جائز اور مباح چیزوں کے استعمال سے بھی لوگ روک دیئے گئے ہیں لیکن

ظاہر ہے کہ مرض کی وجہ سے پرہیز یا عادی بنانے اور مشق و ملکہ حاصل کرنے کے لئے کرنے والے جو کچھ کرتے ہیں انکی حیثیت

دوامی ضوابط و قوانین کی نہیں ہوتی۔ اس باب میں انفرادی شخصیتوں کے لئے ماہرین کو الگ الگ تدبیریں جو تجویز

کرنی پڑتی ہیں اس کا راز یہی ہے کہ ان باتوں کی نوعیت قانون و ضابطہ کی نہیں بلکہ ایک وقتی مشورے کی ہوتی ہے

افراد کے مرض کا جب ازالہ ہو جاتا ہے یا جس مشق و ملکہ کا پیدا کرنا مقصود تھا جب وہ بات حاصل ہو جاتی ہے

تو ان پابندیوں کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ آپ مسلمانوں کے اساطین صوفیہ کے حالات کا مطالعہ کیجئے، بھلا

ان بندگان کو رہبانیت کے دنیا گریز رجحانوں سے کیا تعلق جن کے ذریعہ اثر دنیا کی اکثر نعمتوں سے دلوں میں گونہ چڑکی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ فطرت کے احساسات اور جبلت کے تقاضوں سے گونگے بہرے بن جانے کی مشق و مزاولت کی وجہ سے ان لوگوں کو جو اپنی انسانیت کے شکم سے فرشتہ یا ملک کو پیدا کرنے کی جدوجہد میں مشغول ہوتے ہیں، کابل یک سوئی کا موقع مل جاتا ہے۔ ہر چیز سے جو اپنے آپ کو الگ کر چکا ہو۔ یک سوئی کا مسئلہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے دشواری کیوں ہو؟ اسی یکسوئی کی مشق کی وجہ سے بعض غیر معمولی کارنامہ کی پوشیدہ قوتوں کو ابھار لیتے ہیں بسا اوقات فرشتہ بستے والی روحانیت والوں کو حاصل ہو جاتی ہے عوام کے قلوب میں جسکی وجہ سے ان کا کافی وقار اور وزن پیدا ہو جاتا ہے لیکن اسی کی تھکا تھریلے ہمیشہ اس کو ثابت کیا ہے کہ خلیفہ بن کر بندے بن جانے یعنی سب کچھ رکھتے ہوئے اسی سب کچھ کو خدا کی مرضی کا تابع بنالینے کی وجہ سے جب خدا اور اس کی قوتیں بندے کی ہمنوا بن جاتی ہیں، جو آثار و ثمرات و برکات اس راہ سے حاصل ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں فرشتہ بستے والی ریاضتوں اور مجاہدوں کے کارناموں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے۔ اسلامی نظام زندگی کی دعوت دینے والے بندگان میں جن کو اس راہ کا سب سے پہلا داعی اور راہی سمجھا جاتا ہے یعنی حضرت قوح علیہ السلام کی طرہ بھی قرآن میں یہ فقرہ منسوب کیا گیا ہے

قَالَ اَقُولُ لَكَ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ وَقَالَ اعْلَمِ

الْغَيْبُ وَقَالَ اَقُولُ اِنِّي مُلْكٌ دَعُوْا

اور اسی راہ کی آخری ہستی نبوتوں کے خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ

اس کی خاص علاقہ یا بقعہ ہی کی حد تک نہیں بلکہ عام اسلامی ممالک میں تصورات اور سوچیت کی ریاست جس ذات گرامی پر ختم ہوتی ہے میری مراد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی ذات شہداء و صفات ہے۔ ان کے عام حسن قبول ہی کی یہ دلیل ہو کہ پیران پر حوث اعظم محبوب سبحانی اور اسی قسم کے جیسوں، ان کے عوام و خواص میں شہر میں، مسلمان صوفیوں کی میانہ زندگی کا سب سے اعلیٰ اور بہتر نمونہ آپ کی مبارک زندگی ہے آپ کے دسترخوان پر اعلیٰ سے اعلیٰ لذیذ خنداؤں کو لوگوں نے پایا ہے لباس مبارک کو بھی آپ کے ہی حال تھا، قیام گاہ آپ کی بچھاؤ کا جو مدرسہ تھا ایک ہفتہ تصدق و ایوان تھا ایک کم ۵۰ اور آپ کی پہنی جوتیوں میں ۲۰ تھے اور باقی عاجز و بیاں نہیں۔ یہ مسلمانوں کے صوفیوں کی مثالی زندگی ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
أَنِّي مَلَكٌ (الانعام)
کہہ دو! کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں
اور نہ میں غیب (کی باتوں) کو جانتا ہوں اور نہ کہتا ہوں
کہ میں فرشتہ یعنی ملک ہوں۔

بظاہر اس اعلان سے مقصود یہی ہے کہ اسلامی روحانیت اور غیر اسلامی روحانیت میں جو بڑی فرق ہے لوگ اس سے
آگاہ ہو جائیں، واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روحانیت کے مسلک پر چلنے والوں کے
اسی قسم کے توقعات لوگ وابستہ کئے چلے گئے ہیں مثلاً یہی کہ رزق کی کٹائش میں ان سے مدد ملتی ہے، روزگار آدمی کا
ان کی توجہ سے چلنے لگتا ہے، نوکریاں مل جاتی ہیں، یا جن امتحانوں پر نوکریاں موقوف ہیں ان امتحانوں میں وہ لوگوں کو
کامیاب بناتے ہیں، گویا خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے خزانے ان کے قبضہ میں ہیں، انکو اختیار دیا گیا ہے جسے چاہا، میں
اپنے ان مقبوضہ خزانوں سے لوگوں کو پائیاں اور تقسیم کریں، اسی طرح ان ہی سے پیشگوئیوں کی امیدیں بھی باندھی جاتی ہیں
سمجھا جاتا ہے کہ غیب سے جو کچھ شہادت میں آنے والا ہے، سب سے وہ آگاہ ہوتے ہیں، عموماً ان ہی آثار سے ”روحانیت“
اور ”رہبانیت“ کی راہوں کے اہل کمال کو لوگ پہچاننے کی کوشش کرتے چلے آتے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم روحانیت
والوں سے اسی بات کی توقع کی جاتی ہے کہ جیسے کھانے پینے وغیرہ جیسی انسانی ضرورتوں سے فرشتے بے نیاز ہیں
ملکوتی بے نیازی کا یہی رنگ چاہیے کہ ان میں بھی پایا جائے، جس حد تک فطرت انسانی کے عام مطالبات سے لاپرواہی
ان میں پائی جاتی ہے اسی قدر اس راہ کی برائیوں کے سمجھا جاتا ہے کہ وہ سچتی ہیں۔ نبوت و رسالات جن کی طرف سے
بنی آدم کے گھرانوں میں ”اسلامی نظام“ ہی پیش ہوتا ہے ان کی تاریخ کی ابتدا اور اختتام دونوں ہی کی طرف سے
مذکورہ بالا باتوں کے اعلان کا مطالبہ تو جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے اسی لئے شاید کیا گیا ہے کہ اسلامی روحانیت
کے صحیح خط و خال لوگوں کے سامنے آجائیں، یہی بتانا مقصود ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں جو ”روحانیت“ شریک
ہے اس کے لئے مذکورہ بالا خصوصیتوں میں سے کسی خصوصیت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ خاتم النبیین محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کے اعلان کا حکم جہاں دیا گیا ہے وہیں آخر میں یہ بھی ہے کہ

ان اتبع الا ما یوحی الی

یعنی کہہ دیجئے کہ میں نہیں پروردہی کرتا مگر صرف اس ہی

باتوں کی جن کی بھر پردہ کی گئی ہے۔

مطلب جس کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو باکلیہ خدا کی بخشی ہوئی ان آگاہیوں کے نیچے ڈال دینا چاہیے جس میں اپنے مرئیات سے خدائے بندوں کو مطلع کیا ہے۔ اسلامی نظام زندگی کی "روحانیت" یہی اور صرت یہی ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے سب کچھ کو اسی کی مرضی کا تابع بنا کر جینے کا فیصلہ جس کی طرف سے سب کچھ ملا ہے، اسلامی نظام زندگی میں جو روحانیت شریک ہے اس کا مطلب یہی ہے اس فیصلہ کے خلاف آدمی کا قدم غلطی سے اٹھ بھی جائے تو چاہئے کہ اس غلطی کی معافی چاہئے اس پر نام ہو، اسی کا نام استغفار ہے اور پھر اپنے اسی فیصلہ پر عزم و ارادہ کی پوری قوت کے ساتھ واپس ہو جائے اسی کا نام تو ہے، بندے کو چاہئے کہ اسی فیصلہ کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے لئے بنانے کی جدہ جہد میں زندگی بھر مشغول و متہمک ہے، خدا کا بڑا نام اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ خدا کا کام ہے جس کا سوچنا بندوں کے فرائض میں نہیں اور نہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کب زندگی کی کس منزل میں خدا کی طرف سے اسے کیا کیا دیا جائے گا ہمارے ہاں کے صوفیوں کے کلام میں جو تصور حیات و انہار والی حیات کے متعلق کہیں کہیں ایسی باتیں جوتی ہیں کہ ان چیزوں کی طلب خدا طلبی نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے عرض کیا، بقول عارف شیراز

تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد ممکن یہ کہ خواہم خود روش بندہ پروری دانہ

لیکن ہمارے گستاخ، رند شرب، نا تمجہ شہسوار، ان بزرگوں کے کلام سے بدترین گمراہیوں کے شکار ہوئے، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں انہوں نے فرشتہ بن جانا اسی کو انسانیت کا کمال ٹھہرایا، ایروں بے سوچے سمجھے جو جی میں ان کے آیا اسی کو شاعرانہ لباس پہنا کے چلے گئے، سڑے ہوئے انگوروں کی شراب، اور بازاریں کرایہ پر چلنے والی جیواؤں کو دیکھ کر جو ٹوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں کیا تماشا ہے کہ وہ انسانی نظرت کے قدرتی مطلوبات کے ان مظاہر کا مضحکہ اڑاتے ہیں جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو کر خیر محض کے قالب میں آدمی کے سامنے آئیں گے۔ قرآنی زبان میں جس کا نام

در الجنة "الفردوس" وغیرہ ہے۔

۱۔ اس موقع پر بیاضہ طیفہ صوفیہ کے مشہور محقق الدین عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ نظام فرماتے ہوئے کہ قرآنی جنت اگر حیوانی جنت ہو تو چاہئے کہ

الشیون بلبان یا لوجہ البھیل من البھیل المتعبدۃ یہ ان بھی خوبصورت و نفیس دروغ و جھوٹ و جھیل و جھول و غفلت و غلوں کی بوطنوں سے لذت اُرد رہتے ہیں
العلوم بحسن الوجہ والاوان علیک ثمرات کبیرۃ شیخ نے لکھا ہے کہ آخرتے ہوئے پانی بہا رہتے ہوئے شیر و زامہ سرسبز بارش، پھولوں پھولوں سے لڑتے ہوئے حبیبوں کی دیکھ کر انسانی نظرت بے ہیں جوتی ہے۔ و بعد و سرستی کی کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے یا جھیلوں، آبیوں کو بھی گسٹے ان نظاروں سے متاثر ہوتے دیکھا ہے۔

ہندوستان میں علوم حدیث کی تالیفات

از

مولانا ابوسلمہ شفیق احمد بہاری

استاذ مدرسہ عالیہ کلکتہ

(سلسلے کے لئے برہان بابہ ستمبر ۱۹۵۳ء دیکھئے)

ساتویں قسم اصول حدیث (۱) میزان الاخبار - مفتی سید عظیم الاحسان

پر ۷ کتابیں (۲) الافادات الرضویہ - مولانا ظفر الدین صاحب بہاری پروفیسر مدرسہ اسلامیہ

شمس الہدی پٹنہ -

(۳) استجداء البصر من شرح نخبۃ الفکر - مولانا ابومحمد عبدالغزیز العثماني

اس میں مندرجہ ذیل امور کا التزام کیا گیا ہے جو شارح کے الفاظ میں حسب ذیل ہیں -

اول یہ کہ شرح نخبۃ الفکر کو چند صحیح نسخوں سے مقابل کر کے صحیح کیا گیا، دوم متن کتاب یعنی

نخبۃ الفکر کو حلی قلم ہلالی خط کے اندر لکھا تاکہ شرح سے متمیز ہو سکے۔ سوم شرح و متن دونوں کو

ایک انداز متناسب پر لکھ کر ترجمہ و شرح با محاورہ لکھی تاکہ سہولت سے سمجھ میں آ جاوے۔ چہارم

عربی عبارت نیز اعراب لگا دئے، تاکہ عربی کی ادنیٰ ہمارت رکھنے والا بھی جلدی سمجھ جاوے۔ پنجم

شروع انواع و مقاصد کو حلی قلم کی سرخی سے منسوب کیا کہ مہنامین کی تلاش میں وقت نہ جوہر

ترجمہ و شرح دونوں کو میں نے اصل کتاب کی طرح رلا ملا کر لکھا تاکہ ماقبل و مابعد کا ارتباط اچھی

طرح ذہن نشین ہو جاوے اور شرح کے امتیاز کے واسطے شروع خاتمہ پر ہلالی خط لکھا مگر یہ

التمزام سب کتاب میں نہیں ہو سکا۔ بعض بعض جگہ میں متروک بھی ہو گیا ہے بہنظم ترکیب

نحویہ سے سوائے چند مواضع کے احتراز کیا گیا ہے اس واسطے کہ غرض ترکیب سے

معنی کی تفہیم ہوتی ہے اور وہ شرح سے حاصل ہو گئی ہے اس واسطے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ ہشتم اکثر اخذ اس کتاب کا ہیجہ النظر علی شرح نخبہ الفکر مولفہ محدث ابو الحسن محمد صادق السندی المدنی کا ہے جو اس کتاب کے سبب مشروح سے بہتر ہے، انہم سوائے ہیجہ النظر کے جو اور کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے تو نام ان کا اخیر میں لکھ دیا ہے اور جس موقع پر کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا وہ ہیجہ النظر کا مضمون ہے کثرت تکرار سے گاہے گاہے اس کا نام لکھنا رہ گیا ہے۔ دہم چونکہ علمائے کرام و ائمہ عظام کے حالات سے واقف ہوئے بغیر ان کے اقوال کی وقعت دل میں نہیں بیٹھ سکتی اس واسطے ان بزرگان دین میں سے جن کا ذکر اس کتاب میں آیا ہے ان میں سے اکثر کے حالات بھی اس کتاب میں لکھے گئے ہیں فقط شعبان المعظم ۱۳۲۲ھ مقام جہادئی کوہ سپاٹو ضلع شملہ۔

مندرجہ ذیل کتابیں بھی اس عنوان کے ماتحت لکھی جاسکتی ہیں۔

(۱) مقدمہ فتح الملہم۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رح

(۲) مقدمہ تحفۃ الاخودی۔ مولانا عبدالرحمن صاحب مبارک پوری۔

(۳) مقدمہ وجز المسالك۔ مولانا زکریا صاحب۔

(۴) مقدمہ حاشیہ ثانی۔ مولانا اشفاق الرحمن صاحب کاندھلوی

آٹھویں قسم اسناد حدیث السبعة السیادة فی اسناد الحدیث۔ حکیم الامت مولانا نقاوی

پر ۸۔ کتابیں (۱) منہ الباری باسانید صحیح البخاری مفتی سید عظیم الاحسان صاحب۔

(۲) عمدة العاقید من حدائق بعض الاسانید۔ شوق نبوی مرحوم

(۳) نزول السکینہ باسانید الاجازات المبینة۔ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری پروفیسر

مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ۔

(۴) البیان الجہنی فی اسناد الشاہ عبد الغنی۔ مولانا محسن صاحب۔

لے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ سندئ کا بھی ایک رسالہ اصول حدیث میں ہے واللہ اعلم بالصواب

(۴) الدر المنصود فی اسانید شیخ الہند محمود (زبان عربی)

(۵) المسک الاذفر فی اسانید الشیخ انور

(۸) الزبرجد فی اسانید الشیخ حسین احمد

نویں قسم جلال کتابیں (۱) کشف الخطا بر طالع الموطا۔ مولانا اشفاق الرحمن صاحب کاندھلوی

(۲) رجال البخاری۔ مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری

(۳) رجال النساء۔ مولانا اشفاق الرحمن صاحب کاندھلوی

دسویں قسم تخریجات حدیث (۱) النہجۃ السابقة فی تخریج حجة اللہ الباقیہ
پر ۸ کتابیں (۲) تخریج الاحادیث المرویہ من عترۃ النبویۃ
(۳) تخریج بلاعیات موطا
قاعنی شیخ محمد محصلی شہری
م ۲۴
غیر مطبوعہ

(۴) النجوم الثواقب فی تخریج احادیث الکواکب۔ مولانا احمد رضا خان

(۵) الرءوف البہج فی آداب التخریج۔ مولانا احمد رضا خان

مؤخر الذکر کوادنی ملا بست کے باعث اس فن میں شمار کر لیا ہے۔ مولانا رحمان علی صاحب کا خیال ہے کہ

اگر پیش ازین کتابے درس فن یافتہ نشرویں مصنف را موجد تصنیف ہدای تو ان گفت (تذکرہ علماء ہند)

(۶) تخریج حجة اللہ الباقیہ

(۷) تخریج شفاء قاعنی عیاض

(۸) تخریج دلائل الخیرات (عربی) مولانا محمد ادریس صاحب تگرا لی م ۱۳۳۱ھ

گیارہویں قسم نویں تاریخ (۱) البیہر الحثیث فی تاریخ تدریس الحدیث: ڈاکٹر محمد زبیر صاحب مدنی، ایم

حدیث پر ۳ کتابیں (۲) ایچ، ڈی، کمبرج

یہ مقالہ ہے جو کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ دائرۃ المعارف کے دوسرے اجلاس

میں پڑھا گیا اس میں مندرجہ ذیل نقاط سے بحث کی گئی ہے۔

(۱) کتابۃ الحدیث و تدوینہ و تعلیم

(۲) وضع الحدیث و اختراعہ

(۳) نقد الحدیث و تحقیقہ

(۴) درس الحدیث النساء

(۵) الاسناد فی علم الحدیث و تکمیلہ

(۶) علوم الحدیث - شاہ غزالہ دین بھلواروی

اس میں علم حدیث کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے اور علم حدیث کی مختلف کتابوں کے حالات اختصار کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں۔

(۷) تدوین حدیث - مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی

موجودہ دور کے خود ساختہ مجتہدین - کچھ تاریخ حدیث سے ناواقفیت - کچھ یورپ کی صدائے بازگشت کے اثر اور زیادہ تر مذہب میں سہولت پسندی اور عقل پرستی کی بنا پر حدیث کی صحت اور اس کے حجت شرعی ہونے کے منکر ہیں۔ مولانا گیلانی نے احادیث بنوی کی صحت اور اس کے لائق اعتماد ہونے پر محققانہ بحث کی ہے اور حدیث کی حقیقت و اہمیت اس کے روادے کی خصوصیات، اس سے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا عشق اور اس کی تعلیم حفاظت و اشاعت دین کا اہتمام تدوین حدیث کے قدرتی اسباب و وسائل، حدیثوں کا تواتر اس کی تدوین کی تاریخ غرضیکہ سارے مسائل کا ذکر اس میں محققانہ طور پر کیا گیا ہے۔

بارہویں قسم مستدام احمد بن حبیب ابن تہویب مسند علی بن ابی طالب جامع الصحیح للبخاری - مولانا حافظ عبدالحکیم صاحب
۲ کتابیں | نصیر آبادی -

مولانا نے بعد از تبویب آل انڈیا اپنی حدیث کانفرنس کو دے دی کانفرنس نے مولانا

ابو سعید شرف الدین صاحب کا تقرر کیا اور انہوں نے پھر اس کی

(۱۲) شرح و تنقید و اصلاح و تبویب محدثانہ طریق پر بڑی محنت و جانفشانی سے کی۔ تقریباً

۴ اجزا چھپے بھی مگر ناتمام رہی۔

تیسویں قسم بلوغ المرام پر ایک کتاب | حاشیہ بلوغ المرام فی اوقات الاحکام۔ ڈپٹی سید احمد حسن م ۱۹۲۰ء

چودھویں قسم موطا امام مالک | شرح موطائے امام مالک ناتمام (عربی) مولانا محمد اسحاق صاحب برودانی م ۱۳۵۷ھ

پر ۳ شرحیں | دو چار صفحہ کی شرح ۱۲۵ صفحات کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ افسوس کہ پوری

نہ ہوئی ورنہ عجائب روزگار سے ہوتی۔

(۲) او جز المسالك شرح موطا امام مالک شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی

(۳) حاشیہ موطا امام مالک

پندرہویں قسم شرح مشکوٰۃ المصابیح | (۱) التعلیق المصحح علی مشکوٰۃ المصابیح (عربی) مولانا محمد ادریس کاندھلوی

پر ۵ کتابیں | مطبوعہ دمشق۔

(۲) تنقیح الرواة فی تخریج احادیث مشکوٰۃ۔ اس کا ابتدائی حصہ ڈپٹی سید احمد حسن مرحوم نے

لکھا اور پھر کتاب الزکوٰۃ سے آخر تک مولانا ابو سعید شرف الدین نے پورا کیا۔

(۳) حاشیہ مشکوٰۃ (عربی) ڈپٹی سید احمد حسن صاحب م ۱۹۲۰ء

(۴) ترجمہ مشکوٰۃ ج ۱۔ مولانا کرامت علی صاحب جو پوری م ۱۳۹۰ء

(۵) حاشیہ مشکوٰۃ

سولہویں قسم سنن رافضی | التعلیق المعنی علی سنن لدار قطنی۔ مولانا شمس الحق ڈبانوی

پر ایک کتاب جس میں تنقید بعض احادیث بیان عقل کشف مطالب علی سبیل الایجاز کیا گیا ہے

سترہویں قسم مسند امام اعظم | (۱) تنقیح النظام علی مسند الامام۔ مولانا محمد حسن صاحب سنبھلی م ۱۳۰۵ھ

پر ۲ کتابیں | (۲) تحصیل المرام بتویب مسند الامام۔ مولوی محمد ادریس بگرامی

اٹھارہویں قسم شرح معانی الآثار | (۱) حاشیہ الطحاوی۔ مولانا وحسی احمد صاحب، اس کام میں ان کے رفیق

پر ۵ کتابیں | کار مولانا محمد حسن سنبھلی بھی تھے۔

۱۱ اس کو "تخریج" میں آنا چاہئے مگر دیکھو کہ وہ مولانا علیہ السلام آج کل مشکوٰۃ شریف پر متعدد حواشی شائع ہوئے ہیں لیکن میں نے سب کو ترک کر دیا ہے۔

(۲) تلخیص الطحاوی ۲ جزرہ - مولانا حسین علی بنجانی، حضرت گنگوہی کے خلفاء میں سے۔

(۳) حاشیہ تلخیص الطحاوی - مولانا محمد مسلم

(۴) تصحیح الاغلاط الکتابیۃ الواقعۃ فی الشرح الطحاویۃ - مولانا حکیم سید محمد ایوب صاحب

مظاہری سہ ماہی پوری

شرح معانی الآثار کے نسخوں میں جو غلطیاں تھیں۔ ان کی شروح و قلمی نسخہ کی مدد سے تنقیح و تحقیق کی۔ جزرہ اول میں ساڑھے آٹھ سو غلطیوں کی تصحیح ہے۔ کتابت کی شکل یہ ہے کہ ہر صفحے میں پانچ خانے ہیں پہلے خانے میں طحاوی کا باب ہے دوسرے خانے میں صفحہ و سطر کا حوالہ تیسرے میں غلطی کی تفسیر کی گئی ہے چوتھے میں تصحیح کی گئی ہے۔ پانچویں خانے میں وجوہ و دلائل بیان کئے گئے ہیں۔

(۵) شرح طحاوی - اس پر محنت و جانفشانی سے مولانا محمد یوسف صاحب (تبلیغی جہت والے) کام کر رہے ہیں معلوم نہیں کہاں تک پہنچے۔

انیسویں صفت برآمدہ | آثار السنن ۲ جلد - مولانا ظہیر احسن شوق نموی
مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کا خیال ہے کہ

”وہاں لوگوں میں تھے جنہوں نے درس نظامی والی حدیث (یعنی مشکوٰۃ شریف) سے زیادہ کوئی چیز اس فن میں استادوں سے نہیں پڑھی (نظام تعلیم و تربیت ص ۲۶۶)“

حالانکہ شوق نموی مولانا عبدالحی کے ممتاز و ارشد تلامذہ میں سے تھے جہاں مولانا عبدالحی

ملہ ان کی دیگر تصانیف پر ہیں۔ دیوان شوق، مختصر سوز و گداز، او شوق الیہ، فی بیان التقلید، اسی میں امام اعظم کی صفات و سوانح عمری بھی ہے، شکل المتین فی اخفاء آئین، جلاء الحسین فی رخ العیدین، جلی جہاں کی تائید میں، جامع الآثار جہاں جواز صلوٰۃ الجنۃ کی نفی کی بحث، لائح الاوارح مع الآثار کی تائید اور ذریعہ سبب الخیر کا جواب، باہوار، شجرہ وید حضرت مسیح مراد آری کے ملفوظات کی تائید، تذیل قدوسی برزقین دین کے استجاب کو فتح و حدیث سے ثابت کیا ہے، ازادہ الاغلاط تصحیح الطحاوی کے متعلق۔ اصلاح یہ بھی زبان ہی کے متعلق ہے، ایضاح اصلاح کی شرح، سرور تحقیق مع قصیدہ عظمیٰ، یاد دہش اسوۃ العقبیٰ، بردا المسکین، جبل المتین کی تائید میں۔

فرنگی محلی کے زمانہ سے تو قطعاً صحاح ستہ کا یا اکثر کتب صحاح کا درس جاری تھا۔
(معارف ج ۵ نمبر ۶)

ہجرت کے موقع پر غارتور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جس سوراخ کو پاؤں کے انگوٹھے سے بند کیا تھا اس میں سائب تھا، اس نے کاٹ لیا۔ آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم نے ادب دہن لگا دیا، تکلیف جاتی رہی اور اب تک صدیقی خاندانوں میں اس کا نشان پایا جاتا ہے۔ مہرٹ جیل شوق نیوی نے اپنے پاؤں میں اس نشان کا دعویٰ کیا ہے (النبی الخاتم ص ۱۱۲)

اس جیسی محدثانہ کتاب ہندوستان میں گویا نہیں لکھی گئی ہے خود نیوی کا خیال ہے کہ وہ کتاب نادر غریب فی ہذا الفتن وعلقت علیہ تعلیقاً وسمیۃ بالتعلیق الحسن علی آثار السنن واسال اللہ الصداق والصلوات (ص ۳)
شاہ انور صاحب کے وقت صیدے میں جو آخر کتاب میں لکھے گئے ہیں۔

(۱) احیاء السنن
(۲) جامع الآثار
(۳) تابع الآثار
(۴) الاستدرک الحسن
(۵) اعلام السنن

خانقاہ ابراہیم تھانہ بھون - ضلع مظفرنگر

یو پی

احیاء السنن ان احادیث کا جو حنفی مسائل کی تائید میں ہیں مجموعہ ہے، فقہی البواب پر مرتب ہے لیکن اس کا مسودہ ضائع ہو گیا کچھ دنوں کے بعد پھر خیال آیا اور جامع الآثار سے طرز و بیان

لے صوبہ بہار میں ہندوستان کو نایاب تحفہ پیش کرتا رہا ہے۔ عصر حاضر میں اس کے متکلف و عطا یاس آثار السنن اور حضرت مولانا ابوالخاس محمد سجاد نائب امیر شریعت صوبہ بہار کی ذات گرامی ہے۔ مولانا اسلامی مفکر اور عمل کا مجسمہ تھے یوں تو ہر شخص اپنے اور اپنی جماعت کے لئے یہ شعر پڑھنا چاہیے مگر اس کے صحیح مصداق مولانا ہی تھے۔
در کفہ جام شریعت در کفہ سندان عشق
بر ہوسنا کے نثار د جام و سندان باحق
اس جیسی جامع و سیاسی ہستی آپ جمعیت علمائے ہند کی پوری تاریخ میں کم دیکھیں گے مولانا کے بعد ہندوستان میں اسلام و مسلمان دونوں قیمہ ہو گئے امانت و امانیہ راجون ۱۲-۱۰-۱۹۷۰

سے مرتب فرمایا لیکن ابواب الصلوٰۃ سے آگے نہیں بڑھا لیکن جو مرتب ہو گیا تھا وہ چھپ کر شائع ہو گیا اور پھر اسی کا ضمیمہ تابع الآثار کو بنایا گیا۔ پھر احیاء السنن کا دوبارہ احیا ہوا اور کتاب الحج تک کام ہوا اور اس کے دو حصے شائع بھی ہوئے کہ بعض اسباب کی بنا پر اس کتاب کے بعض مضامین سے حضرت حکیم الامتؒ کی تشفی نہیں ہوئی اور اس پر استدراک لکھوانے کا خیال ہوا اور مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کو منتخب فرمایا اور آپ نے احیاء السنن کے شائع شدہ حصہ پر دوبارہ نظر کر کے اس کو الاستدراک الحسن کے نام سے شائع کیا اور احیاء السنن کے نام کو بدل کر اعداء السنن کے نام سے اس کام کو شروع کیا گیا تقریباً بارہ جلدیں اس کی شائع ہو چکی ہیں جن میں مذہب حنفی کی مؤید حدیثوں کو بڑے استیعاب کے ساتھ جمع کیا گیا اور مدثرین اور اہل فن کی تحقیقات اس کے شرح و حواشی میں یک جا کئے گئے ہیں یہ کتاب بیس جلدوں میں تمام ہوئی ہے حضرت حکیم الامتؒ کو اس کتاب کی تکمیل سے بہت زیادہ مسرت ہوئی فرماتے تھے اگر خانقاہ امدادیہ میں اعداء السنن کے سوا اور کوئی کتاب بھی تصنیف نہ ہوئی تو یہی کارنامہ اس کا اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی علامہ محمد زاہد کوثری مصریؒ نے بھی اپنے بہتر تاثرات کا اظہار فرمایا ہے

(۷) فقہ السنن والآثار مفتی سید عظیم الاحسان مجڑی برکتی۔ اس کا تعارف برہان میں ہو چکا ہے
(۸) جامع الرضوی المعروف بفتح البہاری۔ تقریباً ۶ جلدوں میں ہے۔

ج اول عقائد	
ج ۲	طہارۃ و صلوٰۃ
ج ۳	زکوٰۃ و صوم و حج
ج ۴	کتاب النکاح تادق
ج ۵	کتاب البیوع و انصاف
ج ۶	کتاب الشفعة و افراف

مؤلف مولانا ظفر الدین صاحب بہاری پروفیسر مدرسہ اسلامیہ تسمس الہدی بائیں پور
پیشہ

(۹) تلخیص الاخبار۔ مولانا سید عبدالحی ناظم ندوۃ العلماء م ۱۹۲۳

(۱) منتہی الافکار فی شرح تلخیص الاخبار یہ تلخیص الاخبار کی عربی زبان میں شرح ہے۔
 (۱۱) ترجمان السنہ - مولانا بدیع عالم صاحب میرٹھی۔ عنوانات بالکل جدید ہیں جس سے احادیث کے فوائد و نکات مستورہ منکشف ہو گئے ہیں
 (۱۲) حدیث منظری - حضرت قاضی شاد اللہ صاحب پانی پتی کی شرح احادیث کا مجموعہ
 یہ مجموعہ مولانا نعیم اللہ صاحب بہرائچی (جو حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمہ کے خلیفہ تھے) کے کتب خانہ میں تھا اور غالباً مولانا ہی کے دست مبارک کا یہ نسخہ ہے۔ ندوۃ المستفین دہلی کسی زمانہ میں اس کی طباعت کی فکر میں تھا مگر معلوم نہیں کہ پھر کیا ہوا (حضرت قاضی صاحب کا زمانہ ۱۸۵۶ء سے قبل کا ہے لیکن ہم نے صرف تبرکاً شامل کر لیا ہے)

(۱۳) اشرف البیان لما فی علوم الحدیث القرآن - مولانا حکیم الامت کے چند موعظے ان کے ایک معتقد خادم نے ان اقتباسات کو یک جا کر دیا ہے جن میں آیات قرآنی اور احادیث کے متعلق لطیف نکات و تحقیقات ہیں انہیں اس سے کہ اس کام کو اگر زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ کیا جائے تو کئی حصے اس کے مرتب ہو سکتے تھے۔

شیخ الحدیث مولانا سید	(۱) تحقیق اشارہ بالقول فی ہذا الرحیل	میسویں قسم مختلف کتابوں پر ۱۰ کتابیں
تذیر حسین صاحب عرف	(۲) شرح اذا اقيمت الصلوة	
میاں صاحب دہلوی	(۳) تحقیق حدیث جابر بن سمرہ اور باب رفع الیدین	
م ۱۹۲۰ء	(۴) توشیح عبادۃ بن الصامت در قراۃ فاتحہ خلف الامام	

(۵) ابکار السنن فی تنقید آثار السنن - مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری

(۶) معارف الاسماء شرح اسماء اللہ الحسنی - قاضی سلیمان صاحب منصور پوری

(۷) حقیقۃ الطریقۃ من السنۃ الایقہ - مولانا حکیم الامت تھانوی

اہل سلوک نے جن روایات و احادیث سے کام لیا ہے وہ عموماً ضعیف بلکہ موهوع تک میں اسی لئے اہل فن نے علمائے سلوک کو اس فن میں کمزور سمجھا ہے۔ گو بعض محدثین نے ادھر تو جہ

فرمانی اور کچھ کام بھی انجام دیا مگر حضرت حکیم الامتہ نے مستقل طور سے یہ خدمت انجام دی اور دو کتابیں تالیف فرمائیں۔ ایک یہی حقیقۃ الطریقہ من السنۃ الانیقۃ جس میں ۳۲۰ احادیث سے جو عموماً صحاح میں مذکور ہیں سلوک و تصوف کے مسائل کو مستنبط کیا۔ دوسری کتاب (۸) المعروف بمعرفۃ احادیث التصوف... ہے اس میں ان احادیث کی تحقیق ہے جو تصوف کی کتابوں میں یا صوفیہ کے کلام میں آتی ہیں اور پھر اصول حدیث کی رو سے جس درجہ کی وہ حدیث ہے اس کی نشان دہی کی گئی ہے۔

(۹) الخطب الماثورہ من الآثار المشہورہ۔ مولانا تھانویؒ اس میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے خطبات کو احادیث صحیحہ سے انتخاب فرما کر ایک جگہ جمع کر دیا ہے

(۱۰) خطبات الاحکام۔ مولانا تھانویؒ جمعہ اور عیدین کے پچاس خطبوں کا مجموعہ ہے جس میں احادیث و آثار روایات سے ترغیب و ترہیب کے مضامین کے علاوہ عقائد و اعمال و اخلاق کے مضامین ہیں۔

اکیسویں قسم اربعینات (۱) پہل حدیث۔ مولانا تھانویؒ اس میں صرف مسلم شریف کی حدیث پر ۷ کتابیں جمعیت ہمام بن منبہ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا گیا ہے۔ تمام احادیث کی سند ایک ہی ہے

(۲) اربعین۔ فرید الدین خاں کاکوروی م ۱۹۱۶ء

(۳) ترجمہ منظوم پہل حدیث۔ مولوی امان علی احمد آبادی م ۱۲۷۷ھ

(۴) اربعین من مرویات نعمان سید المجتہدین۔ مولانا محمد ادریس نگرانی م ۱۳۳۱ھ

(۵) پہل حدیث۔ خواجہ عبدالحی صاحب فاروقی استاذ جامعہ ملیہ

(۶) جوامع الکلم پہل حدیث۔ مفتی مولانا محمد شفیع صاحب الدہلوی

(۷) اربعین اعظم۔ قاضی عبدالصمد صائم

بانیوں قسم اذکار ماثرہ (۱) قربات عند اللہ و صلوات الرسول معروف (بہ مناجاة مقبول)۔ مولانا
پر ایک کتاب حکیم الامت تھانوی

ذکرافات من الكتب (۱) نبراس الساری علی اطراف البخاری۔ مولانا عبدالغزیز صاحب خطیب
جامع مسجد گوبرا فلول

(۲) حاشیہ ترمذی شریف (ماتام)۔ مولانا معین الدین اجمیری م ۱۳۵۷ھ
یہ نامکمل فہرست اور منتشر خیالات ہیں۔ کام کرنے والے بہر طور پر کام انجام دے سکتے
ہیں ع صلائے عام ہے یا ران نکتہ دال کے لئے فقط والسلام

(نوٹ) اور کہیں حضرت حکیم الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی عربی عبارت جو بخاری ج ۲ کے خاتمہ پر ہے۔ کا
ترجمہ گزرا ہے اب اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

وكتبه بيده الفقير الى رحمة الله الكرخي الدود، ولي الله احمد بن عبد الرحيم
بن وخيه الدين بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود عفي الله تعالى عنه
وعنههم والحقه واياهم باسلام فہم الصالحين العمري نسا الدہلوی وطن الاشعري
عقيدة الصوفی طريقة محن صلا والعتقی الشافعی تدریساً خادماً التفسیر والحديث
والفقه والعربية والكلام، وله في كل ذلك تصانيف والحمد لله اولاً وآخراً ظاهراً
وباطناً ذي الجلال والاكرام

الحمام والصلوات

یہ بہت بڑے امام حدیث علامہ بن عبد البر کی شہرہ آفاق کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کا پہلا
نفس ترجمہ ہے، کتاب کے مترجم مشہور ادیب اور بے مثال ترجمہ عید الرزاق صاحب بیچ آبادی ہیں، یہ ترجمہ مولانا
ابوالکلام آزاد کے ارشاد کی تعمیل میں کیا گیا تھا۔ جواب ندوۃ المصنفین سے شائع کیا گیا ہے۔

علم و فضیلت علم و علم پر اس درجے کی کوئی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی، صفحات ۳۰۰، بڑی تقطیع

کافہ، کتابت، طباعت بہت عمدہ۔ قیمت چار روپے آٹھ آنے۔ مجلد پانچ روپے آٹھ آنے

میجر ندوۃ المصنفین۔ اردو بازار۔ جامع مسجد۔ دہلی

کلیات طالب آملی

از

جناب مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی

ناظم کتاب خانہ عالمیہ رامپور

کتاب خانہ رام پور میں طالب آملی متوفی ۱۰۳۵ھ کے دیوان کے ۵ مخطوطے محفوظ ہیں۔ ان میں پہلا نسخہ کلیات کا ہے۔ اس میں ۴۱۶ ورق ہیں ہر صفحے میں ۲۱ سطریں ہیں۔ کتاب کا نا پ ۱۰ ۱/۲ x ۷ اور کتاب کا نا پ ۷ ۱/۲ x ۳ ۱/۲ ہے خط بہت معمولی نستعلیق کاغذ ولایتی، روشنائی سیاد اور جدولیں شکر فی ولاجوردی ہیں۔ کتاب کے حاشیے کرم خوردگی کے باعث بدل دیئے گئے ہیں۔ پوری کتاب میں کرم خوردگی کے نشان ہیں، اور جگہ جگہ پیوند کاری بھی کی گئی ہے۔ جلد ابھی چند سال قبل تیار ہوئی ہے، اس لئے کتاب ابھی حالت میں ہے۔ کتاب میں طالب کا کل کلام موجود ہے۔ چنانچہ ورق اب سے ۱۰۵ الف تک قصائد ہیں۔ دوسرے تمام کلیات و ووادین کے برخلاف قصائد حروف تہجی پر مرتب ہیں، اور پہلے قصیدے کا مطلع ہے۔

آب زجوی ہزار واد خسراں را

عید بیخروخت چہرہ باغ جہاں را

قدار کی تعداد ۷۷ ہے۔

ورق ۱۰۵ الف کی چھٹی سطر سے ترکیب بند شروع ہوتے ہیں، جن کی تعداد ۹ ہے، اور

ورق ۱۱۲ الف کی آخری دو سطروں سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔

اسی ورق کی آخری سے پہلی سطر سے قطعات کا آغاز اور ورق ۱۳۳ اب کی دوسری سطر

اختتام ہے۔ قطعات کی تعداد ۳۷ ہے۔

ورق ۱۳۳ اب کی سطر ۳ سے مشنواں شروع ہو کر ورق ۱۴۴ اب کی تیسری سطر پر ختم

ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعداد ۲ ہے۔

اسی ورق کی چوتھی سطر سے پھر قطعات شروع ہو کر اسی ورق کی بارہویں سطر پر ختم ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد ۴ ہے۔ غالباً یہ ترتیب کلیات کے بعد لکھے گئے تھے، اسی لئے قطعات کے تحت جگہ نہ پاسکے۔ یہاں مشنویوں کے آخر میں گنجائش کے سبب سے بے جگہ درج کر دئے گئے ہیں۔ ورق ۵۴ اب سے ۳۷ ب تک اور پھر ۳۷ الف پر غزلیات ہیں، اور حسب دستور حروف تہجی پر مرتب ہیں۔ ان کی تعداد ۱۱۷ ہے۔

ورق ۱۷۷ الف تا ۳۷ ب اور پھر ۳۷ ب سے ۱۶۷ ب تک رباعیات ہیں۔ یہ ۱۷۷ الف سے ۳۷ ب تک رباعیوں کے ہونے کی وجہ مجلد کی غلطی ہے ورنہ ان اوراق کو ۳۷ کے بعد ہونا چاہئے تھا، اس لئے کہ رباعیاں بھی غزلوں کی طرح حروف تہجی پر مرتب ہیں، اور ۳۷۵ الف پر حرف التاء کی رباعیاں ہیں۔ جب کہ ورق ۳۷۳ ب کے آخر میں بھی حرف الباء کی رباعیاں ختم ہو کر حرف التاء کی دو رباعیاں مندرج نظر آتی ہیں۔

رباعیوں کی کل تعداد ۶۳۱ ہے۔ ایک رباعی ورق ۳۷۴ الف پر آخری غزل سے قبل درج ہو گئی ہے، اس کو جوڑ لیا جائے، تو ان کی تعداد ۶۳۲ ہو جاتی ہے۔

غزلوں کے شمار کرتے وقت میں نے ایک ایک یا دو دو شعروں کو جو جداگانہ لکھے گئے ہیں، پوری غزل فرض کر لیا ہے۔ اسی طرح دو قین رباعیوں کے صرف ایک ایک شعری مندرج ہو پائے، دو سرے شعروں کو ازراہ سہو کاتب نے چھوڑ دیا ہے مگر میں نے انہیں بھی پوری رباعی فرض کر لیا ہے۔

ورق ۱ الف پر تین مہر میں ہیں، پہلی ہمارے کتب خانے کی شمس الدہلی کی مہر ہے، یہ عہد نواب محمد سعید خاں بہادر کی یادگار ہے۔ اس کے نیچے تقریباً سو اسی مربع مہر ہے، جس میں کندہ ہے "شمس الدولہ نجم الملک احمد علی خاں بہادر صولت جنگ ۱۲۱۳ھ" یا احمد علی ممکن ہے کہ احمد علی ہو۔ مہر اس مرحلے پر عیاں نہیں ہے۔ اس مہر کے نیچے چھوٹی مربع مہر میں منقوش ہے: "جلال الدولہ ہدی علی خاں بہادر

شجاعت جنگ ۱۲۱۳ھ

کتاب خانہ راجہ پور کی ہر کے اوپر لکھا ہے "زیدہ شد" تو زیدہ سیم ربیع الاول ۱۲۲۶ھ اور
اس کے اوپر ورقوں کا حساب اس طرح درج ہے۔

امالہ ورق

نوشہ سجدہ

شگرف ونبلی

امالہ ورق سے ورق

اب صرف ۱۶ ورق باقی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سادہ ورق نئی تجلید کے وقت نکال
دئے گئے ہیں۔

اس تحریر کے اوپر ترجمہ شکل میں کسی نے اپنا نام لکھا تھا۔ اس کا صرف یہ حصہ باقی ہے۔ نام
بری طرح چھیل ڈالا گیا۔

"من مملکات اراجی معترف

النفار نواز سر

ممکن ہے کہ یہ نام نوازش خاں ہو

کتاب کے آخری صفحے پر لکھا ہے جزو فی۔ اور نیچے ان فارسی محاوروں کی تشریح درج ہے

(۱) طماقہ = کلاہ باشہ و باز

(۲) طاس چل کلید و طاس دعا نیز می نامند۔ طاسی در ولایت درست با چل کلید می کنند

و میسائے، کلید اسم اعظم کندہ می گذارند وقت مشکل آب برآں ریزند، آسان می شود۔

(۳) ملک، حصہ دہم کہ برائے می گذارند

(۴) طادس دار و زشی است کہ سر را بر زمین گذارند پاد یواری بنند۔

(۵) طادس خیز، ورزشی است کہ پہلوانان ہر دو پای پس و پیش چپانده خست و خیزی کنند

(۶) کلامہ فنی است در کشتی کہ دست و پای حریف را گرد آورده بند کنند

- (۶) گردنگاه مقامی است در صفایان که آن ماسن حراسیان است -
- (۸) گوش خواباندن مرکب یعنی جلد شدن -
- (۹) گوش خوابانیدن، سخن نشنیدن و نیز متوجه نشدن بکاری -
- (۱۰) گنبد کردن، یعنی تازه کون دادن -
- (۱۱) گردش دکان، گرمی و رونق بازار -
- (۱۲) گوسفند انداز، فنی است که حریت را بر زمین می غلطانند -
- (۱۳) گاژدار، فنی است کنایه از برداشتن حریت بدو دست و گرد سرگردانیده بر زمین کوفتن -
- (۱۴) موش دندان، پارچه که خط سیاه صغیر دارد از اقسام الح -
- (۱۵) مدار یعنی معانیات ؟
- (۱۶) ماهی دست پیچ قسمی است از ماهی -
- (۱۷) محراب شکر پوره دست تمذیبت -
- (۱۸) مریخ زحل خور کنایه از آتش و انکشت دان بود -
- (۱۹) میم کاتب، کور چشم -
- (۲۰) مور بستن، مستعد شدن -
- (۲۱) نان برشته طلبیدن، بخل و خست و زدن -
- (۲۲) نواخوانی کردن، نوا را خواندن - از طنز و تمسخر -
- اگر چه یہاں غیر موزوں سا ہے، پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان محاورات کو کم از کم بہارِ عجم میں دیکھتے چلیں -

(۱) اس کے متعلق حرف التاء میں لکھا ہے "لضم و غین کلاہ شایعین و باز و امثال آن -"

(۲) اس کے بارے میں لکھا ہے - "طاس چہل کلید و چل کلید، طاسی بود کہ بر یک دست کلید ہاں آہنی ادعیہ نقش کنند و بر آن طاس نیز ادعیہ نقش کنند و برای حصول مرادات ادعیہ را

خواندہ آب در طاس انداختہ بر سر خود ریزند۔ و بعضی دیگر گویند، نوعی است خاص از طاس کہ بر شکلی دوشنی معین سازند۔

(۳) اس لفظ کو میں درست نہیں پڑھ سکا ہوں، اس لئے بہار میں تلاش کرنے کے باوجود ناکام رہا۔

(۴) اس کے متعلق لکھا ہے، طاس دار رفتن، نوعی از ورزش کشتی گیران کہ دائر گو نہ شدہ خود را مثل طاس در قضاں نمایند و آن را در عرف ہند مورچاں خوانند۔

(۵) (۹) (۱۱) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۲۱) بہار میں نہ مل سکے۔ دوسرے لغات میں دیکھے جائیں۔

(۶) اس کے بارے میں حرف الکاف میں لکھا ہے: "کلات بالفتح" نام فنی از کشتی و تحقیق آن در سبب یا بکلات کردن گذشت: "حرف الیا بالفارسی میں (جلد ۱ ص ۲۷) لکھا ہے: "فنی است از کشتی کہ حرف را از مکر رفتہ چٹاں بردارند کہ پالش بلند شود۔" (۷) اس کی تشریح یوں کی ہے: "بعضی گویند نام جائی از ایران در راہ کعبہ معظمہ۔ و بعضی گویند، راہی کہ بر بلندی کہ واقع شود و آن را گردنہ ہم خوانند۔ و اس اتوی است۔"

(۸) یہ محاورہ بہار میں موجود ہے۔ اور مرزا صاحب کا یہ شعر بھی تمثیل میں پیش کیا ہے۔

بجا موشی ز مکر دشمن بدرگ مشوین چو قوس گوش خواباند لکد با در قفا دارد
مگر اس محاورے کے معنی نہیں بتائے ہیں۔

ہمارے کتاب خانے میں بہار نجم کا وہ نسخہ (نافض الاول والاخر) موجود ہے، جس پر خان آرزو متوفی ۱۱۶۹ھ نے بہار کے لئے ہدایات لکھی تھیں۔ یہ نسخہ بڑا نادر اور قیمتی ہے۔ اس میں گلوش خواباندن اور اس کی مثال کے درمیان میں بیاض ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف اس جگہ سوچ بچار کے بعد کچھ لکھنے والا تھا مگر قبل تکمیل مر گیا۔

(۱۰) اس کے بارے میں لکھا ہے: "در مرد کران امر" میں اس تشریح کے الفاظ کی تہہ تک

صبح دولت اعتماد الدولہ کروردی خرد رومی بتواں دید در پیشانی اش آئینہ وار
اس شعر کے پہلے مصرع میں ”روی خرد“ کو ”نور خرد“ میں تبدیل کیا ہے جو غالباً اگلے مصرع
کے ”روی“ سے پیدا ہو گیا تھا۔

(۳) ورق ۲۶ ب

آری آری، دولتی داری چناں ثابت قدم
اس مصرع کے لفظ ”داری“ کو کاٹ کر ”باشد“ بنا دیا ہے۔

(۴) ورق ۲۸ ب

در کفش اگر بایہ گل پائے بفتہ شری آں برگ یا سمیں کشد البتہ زخم خار
دوسرے مصرع کے ”البتہ کی جگہ“ ”آسیب“ بنایا ہے۔

(۵) ورق ۳۵ الف

صبح دولت اعتماد الدولہ کرزرتاب عقل میزند سرخی با آئینہ بدر منیر
پہلے مصرع کے ”عقل“ کو ”طبع“ بنایا ہے۔

(۶) ۳۸ ب

ہمت دریا کشان جرم نیار و چشم ہاں، قدح لطف یار و ایم سرشار باش
دوسرے مصرع کے ”لطف“ کو کاٹ کر ”یار“ کے بعد ”را“ بڑھا دیا ہے۔

(۷) ۴۳ ب

خورشید نگار خانہ اوست باطسرة صبح بوی شیرنگ

اس کے پہلے مصرع کو بنایا ہے: ”خوربست نگار خانہ او“

ان کے علاوہ اور کئی بہت سی کاتب کی غلطیوں کی اصلاح صحیح نے بڑی توجہ سے کی ہے
پھر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی خطی غلطیاں باقی رہ گئی ہیں۔

آخر میں یہ عرض کر دوں کہ بحیثیت مجموعی نسخہ اچھا اور غالباً بارہویں صدی کا لکھا ہوا ہے

(۲)

دوسرا نسخہ بھی کلیات کا ہے۔ مگر بہت ناقص ہے۔ اس میں ۱۴۰ ورق ہیں، اور ہر صفحے میں ۱۴ سطریں ہیں۔ کاغذ ولایتی، روشنائی سیاہ، اور خط قدرے اچھا نستعلیق ہے۔ جدول لاچوردی، شنگرفی، سیاہ اور زرد ہیں۔ پورا نسخہ کر مخزودہ اور پیوند کاری ہے، کتاب کا ناپ ۷۰ × ۳۰ ہے اور کتابت کا ناپ ۶۰ × ۳۰ ہے پوری کتاب کا پتہ نئی تجلید کے وقت بدل دیا گیا ہے۔

سرورق پر نواب کلب علی خاں بہادر والی رام پور کے قلم کی ۲۰ محرم ۱۲۷۳ھ کی تحریر ملکیت ثبت ہے۔ ورق اب سے غزلیں شروع ہوتی ہیں، لیکن پہلے ہی ورق کے بعد ایک یا ۲ ورق کم ہیں ورق ۸ کے بعد غزلیں اچانک ختم ہو جاتی ہیں، حالانکہ ابھی ردیف التارجل رہی ہے، اور اگلے صفحے پر ایک قصیدہ درمیان سے جاری نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان کے بہت سے ورق ضائع ہو گئے ہیں۔

ورق ۱۹ الف سے قصائد شروع ہو کر ورق ۱۰۲ الف کی چھٹی سطر پر ختم ہو جاتے ہیں اس نسخے میں قصائد کی ترتیب حروف تہجی پر نہیں ہے۔ ورق ۲۰ ب اور ۹۰ ب کے بعد کچھ اوراق کم ہیں، جس کے باعث کچھ قصیدے ناقص الاخرہ گئے ہیں۔

ورق ۱۰۲ الف کی ساتویں سطر سے قطعات شروع ہوئے ہیں، اور ورق ۱۱۹ ب پر ختم ہو گئے ہیں ورق ۱۱۹ ب کی گیارہویں سطر سے ترکیب بند شروع ہو کر ورق ۱۳۴ الف پر ختم ہوتے ہیں ورق ۱۳۴ ب سے مثنوی شروع ہو کر آخر تک چلی گئی ہے۔ اس نسخے میں بھی کتابت کی غلطیاں نظر آتی ہیں

(۳)

تیسرے نسخے میں صرف قصائد ہیں۔ اس میں ۷۵ ورق ہیں، ہر صفحے میں ۱۹ سطریں ہیں کاغذ معمولی دلیسی، روشنائی سیاہ اور پوری کتاب بے جدول کی ہے۔ کر مخزودگی اور پیوند کاری بھی موجود ہے، پتہ نیا ہے۔

ورق ۱ الف پر دو پرانی ہریں اور ایک تحریر ہے۔ مگر یہ سب پڑھنے میں نہیں آتیں ایک ہر

کاسنہ ۴۰۵ اڑھا جاتا ہے اور نواب کلب علی خاں بہادر والی رام پور کی تحریر مورخہ ۱۲۸۵ھ بھی پڑھنے میں آتی ہے۔

اس نسخے میں ۶۴ قصیدے ہیں جن میں کتابت کی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں چنانچہ قصیدے ۷ اور ۸ کے درمیان کے کچھ اشعار رکھے ہیں، اور کاتب نے دونوں قصیدوں کو اس طرح ملا کر لکھ دیا ہے جیسے کہ یہ دونوں ایک ہوں۔ ورق ۵۶ ب کے بعد کچھ ورق ضائع بھی ہو چکے ہیں۔

(۴)

یہ نسخہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ۷۹ ورق ہیں، ہر صفحے میں ۱۷ سطر ہیں۔ کتابت سیاہ اور بے جردول ہے۔ تخلص اور لفظ ”ولہ“ شکر ف سے لکھا ہے۔ خط شکستہ آمیز نستعلیق ہے کاغذ سیسی ہے پشتہ نیا ڈالا گیا ہے۔

کتاب کا ناپ تقریباً ۸ x ۵ ۱/۲ ہے، اور کتابت کا ناپ ۵ x ۳ ۱/۲ ہے۔ کتاب میں کرمخوردگی، پیوند کاری اور آب رسیدگی نظر آتی ہے جلد نئی ہے۔

(۵)

اس نسخے میں علاوہ قصائد کے اور اصناف کلام موجود ہیں۔ اس کے اوراق کی تعداد ۷۷ ہے سطر فی صفحہ ۱۴، روشنائی سیاہ، خط نستعلیق معمولی اور کاغذ سیسی ہے، کچھ غزلوں کے آغاز میں منہ نور قبرہ یا منہ نور قلب یا منہ شرح صدرہ شکر فی سے لکھا گیا ہے۔ مگر جلد ہی اس رسم خیر کو چھوڑ دیا، کتاب کے آخری اوراق زیادہ کرمخوردہ اور پیوند کاری ہیں۔

نسخے کا آغاز مثنوی سے ہوتا ہے، جو اب سے ۷ ب تک پائی جاتی ہے مجلد نے اس کا آخری ورق نسخے کے آخر میں چسپاں کر دیا ہے۔ جس سے بظاہر مثنوی نامکمل معلوم ہوتی ہے۔

ورق ۸ الف سے غزلیں شروع ہوتی ہیں، اور ۸۴ الف پر ختم ہو جاتی ہیں چونکہ ۸ الف پر ردیف التاء کی غزل درمیان سے شروع ہو گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزلیات کی ردیف الف دب کی پوری غزلیں اور ردیف التاء کی کچھ غزلیں اوراق کے ساتھ ضائع ہو گئی ہیں۔

ورق ۸۴ ب سے ترکیب بند شروع اور ورق ۵۷ الف پر ختم ہوتے ہیں۔
 ورق ۵۸ ب سے رباعیاں شروع ہوتی ہیں، اور ۷۳ ب پر چنانک ختم ہو جاتی ہیں، جس
 سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ اوراق آخر کے بھی کم ہیں۔
 کتابت کی غلطیاں اس نسخے میں بھی ہیں۔

تفسیر مظہری عربی کلامِ اٹھائی کی بدترین تفسیر

علماء، طلباء اور عربی مدرسوں کے لئے شاندار تحفہ

مخالف خصوصیتوں کے لحاظ سے تفسیر مظہری تفسیر کی تمام کتابوں میں بہترین سمجھی گئی ہے
 بلکہ بعض حیثیتوں سے اپنی مثال نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس عظیم الشان تفسیر کے بعد کسی تفسیر
 کی ضرورت نہیں رہتی۔ ۲۴ ماہ وقت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات علمی
 کا یہ عجیب و غریب نمونہ ہے۔

اس بے مثال کتاب کا پورے ملک میں ایک نسخہ بھی دستیاب ہونا دشوار تھا۔
 شکر ہے کہ برسوں کی جدوجہد کے بعد آج ہم اس لائق ہیں کہ اس متبرک کتاب کے شائع ہونے کا
 اعلان کر سکیں۔ تقریباً تمام جلدیں زورِ طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ صرف آخری جلد جس میں دو پاروں
 کی تفسیر ہمزیر طبع ہے۔

ہدیہ عظیم: جلد اول سات روپے۔ جلد ثانی سات روپے۔ جلد ثالث آٹھ روپے
 جلد رابع پانچ روپے۔ جلد خامس سات روپے۔ جلد ششم آٹھ روپے۔ جلد سابع
 آٹھ روپے۔ جلد ثامن آٹھ روپے۔ جلد تاسع پانچ روپے۔ جلد عاشور زیر طبع ہدیہ کا
 جلد ترسیع در روپے۔ رعایتی ساٹھ روپے۔

یہ مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد ملی

آدابِ غزل

(جنابِ اتم مظفر ٹری)

ابھی لے آؤں رقصِ بے خودی میں بزمِ ماکاں کو
 نہیں کچھ ڈر حوادث کا دلِ جرأتِ بداماں کو
 محبت یوں کبھی اعجاز دکھلاتی ہے انسان کو
 وہ ہو تمسیر یا تحریب ان دونوں کے پردے میں
 اسی سے تو ہوا حاصل تجھے عرفانِ آزادی
 نفس کی نیند میں سیرِ چمن کا لطف حاصل ہے
 وہی دیوانہ ہے مطلب شناسِ معنی و حشمت
 اثرِ جوشِ نمر کا جب ہوا کرتا ہے بے پردہ
 یہ خاکستریہ ٹوٹے بال و پر میں رونقِ محفل
 مسلسل جس سے کیف آگیاں رہی راتیں جوانی کی
 بغیرت ہے دم اس خوشی کا جس نے نگوں کے چھینٹوں سے
 بہاروں کی خوشی خروٹ خزاں کتبِ چمن والوں
 لرزتا ہوں کسی کی جرأتِ انکارِ سجدہ پر
 انھیں تکلیف نہ جلوہ دی مرے ذوقِ تماشائی
 وہ جلوہ کیوں گریزاں ہے مرے دل سے جوتہی میں
 میں جب نالہ کروں زنجیر یا خاموش ہو جائے

مشتی تو کہے تو پھیر دوں سا زِ رگِ جاں کو
 یہ ساحلِ جذب کر لیتا ہے ہر اکسج طوفان کو
 بنا دیتی ہے طوفانِ موج کو ذرہ بیاباں کو
 مرتب کر رہا ہے کوئی ذراتِ پریشاں کو
 تو کیا سمجھے ہوئے تھلے خبرِ تکلیفِ زنداں کو
 خموشی دے رہی ہے دسعتیں خواہ گلستاں کو
 جو دامن سے ملاؤ وقت پر چاکِ گریباں کو
 ہوا میں خود بدل دیتی ہیں تقدیرِ گلستاں کو
 یوں ہی رہنے دو پروانوں کے اجڑائے پریشاں کو
 کہاں سے ڈھونڈ کر اب لاؤں اس خمِ اب پریشاں کو
 بنا رکھتا ہے تاریخ جنوں و یوارِ زنداں کو
 بدل ڈالو نظامِ انقلاباتِ گلستاں کو
 میں ہوں معذور اگر سجدہ کروں تیرے چاں کو
 وہ خود تسلیم کرتے ہیں مرے کارِ نیاں کو
 کہیں کل کو نوازے اور کہیں ختمِ رخشاں کو
 اسے ملو ظار کھنا چاہئے آدابِ زنداں کو

اتم جوشِ خودی میں اپنی ہستی کو کرے سجدہ
 اگر انسان دیکھے غور سے ترکیبِ انساں کو

غزل

از

(جناب برج لال علی رعنا)

خاص آتے ہیں عام آتے ہیں
 یوں چٹکتی ہیں باغ میں کلیاں
 دل میں سے صرف ایک تیرا نام
 یہ گھٹائیں نہیں فرشتوں کے
 دوستوں سے نہ دشمنی کیجے
 حسن کو کیا خبر محبت میں
 فصل گل ہے کہ فصلِ مے نوشی
 ذرے اس بزمِ رشکِ خادر سے
 نقشِ فانی بھی عشق کے ہاتھوں
 عشق کی بارگاہ میں آتا
 ہیں جو پیرِ مہمان کے خاص مرید
 بے زبانی زبانِ بنی ہے
 عشق میں وہ مقام آتے ہیں
 ان کے حفتے میں جام آتے ہیں
 عشق کے سانچے میں شر کے رعنا
 مے کوثر کے جام آتے ہیں

ششون علیہ

جراثیم کے لئے دودھ اور شرب | طبی تحقیق کے لئے جراثیم اور حشرات کی ضرورت ہوتی ہے
۱۹۵۲ء میں ایسی ۴۴۵ درخواستیں وصول ہوئیں۔ اس
لئے لندن کی نیشنل فزیکل ایسوسی ایشن نے اس جدید طلب کی رسد کا بندوبست کیا ہے۔

تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جراثیم کو اگر پہلے میٹھا کر دیا جائے پھر ان کو نابیدہ کر دیا جائے یعنی
ان کا پانی نکال دیا جائے تو ۲ برس تک ان کو محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ پھر ان کو اگر زندہ کرنا ہو تو ان
کو ایک خاص قسم کی غذا دے کر زندہ کیا جاسکتا ہے۔

سٹرنگٹن میں جہاں یہ تجربہ خانہ قائم ہے کوئی ۶۰۰ قسم کے جراثیم ”زیر پرورش“ رہتے ہیں ان
میں قسم کی مختلف غذاؤں دی جاتی ہیں۔ ان میں دودھ، گلوکوس، ٹماٹر، گاجر، سویا بین اور بیٹر
شراب شامل ہیں۔

توانائی کے محزن | پروفیسر فریڈرک ٹرو لیو کیوری مشہور فرانسیسی سائنس دان ہیں جن کو
حال ہی میں عالمی وفاق کارکنان سائنس (ورلڈ فیڈریشن آف سائنسٹک

ورکرز) بہ حیثیت صدر منتخب کیا ہے۔ توانائی کا مسئلہ پروفیسر موصوف کے لئے خاص موضوع ہے
توانائی کے خزانے کو تیل، تیل، آبشار اور ہوا سے حاصل ہوتے رہے ہیں۔ ایک نئے دور
کا آغاز اس وقت ہوا جب کہ جوہری مرکز سے کی غیر مستعملہ توانائی پر انسان کی دسترس ہو گئی۔ چنانچہ
حساب لگایا گیا ہے کہ ۳۰۰۰ ٹن کوئلہ سے قنبلی توانائی حاصل ہوتی ہے وہ یورینیم کے اٹو گرام تقریباً
اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرانس جیسے ملک کو لیا جانے والے وہاں ۲۰ فیصد
کا ہیں قائم کر دی جائیں جن میں یورینیم استعمال کیا جائے اور جن میں سے ہر ایک میں ۲۰۰۰۰ کلو واٹ
کی گنجائش ہو تو ملک بھر کی ساری برقی ضروریات سال بھر تک پوری ہو سکتی ہیں۔ لطف یہ ہے کہ ہند

۲. طاقت گاہوں میں جتنا یورینیم استعمال کیا جائے گا وہ مال گاڑی کے ایک ڈبے میں بار کیا جاسکتا ہے۔
اب اس کا بھی امکان ہے کہ سورج سے جو توانائی ہم کو پہنچتی ہے اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ
طور پر ہم کام میں لائیں۔ پودوں کے سبز مادے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے
کہ سورج کی ان شعاعوں میں کتنی توانائی پوشیدہ ہے۔

ہم توانائی حاصل کرنے کے لئے لکڑی جلاتے ہیں ہم اور دوسرے جاندار سبزی کھاتے
ہیں جس کی پرورش سورج کرتا ہے۔ اس غذا کو جاندار عضلاتی توانائی میں تبدیل کر لیتے ہیں
لیکن ہم اس کو عضلاتی یعنی (فیوٹو سنتھیسس) طریقہ پر بھی کام میں لاسکتے ہیں۔

لیکن پروفیسر کیوری کو یہ دھن ہے کہ زمین کی کاشت میں اس توانائی سے کام لیا جائے
اگر ہم کسی اراضی کی پیداوار کو بڑھا سکیں تو اس سے ہم کو نئی اراضی و رختوں کی کاشت کے لئے
حاصل ہو سکے گی۔ یہ درخت غذائی طور پر استعمال کئے جائیں تو صنعتی طور پر کام میں لگایا جاسکتا
ہے جس کے لئے خاص خاص کیمیائی عملوں کی ضرورت ہوگی۔ سورج کی شعاعوں اور ہوا کے
کاربوہائیڈریٹ کی مدد سے یہ درخت اتنی توانائی پیدا کر دیں گے جو ہم کسی دوسری طرح نہیں حاصل کر
سکتے۔ پس سائنس دانوں کو ان ہی خطوط پر کام کرنا چاہئے تاکہ دنیا کی مرفہ حالی میں اضافہ ہو۔

تاریخ اسلام پر ایک نظر

یہ اسلاف تاریخ کے مختلف دوروں کے تمام ضروری واقعات و حالات کا نہایت جامع اور مکمل خاکہ ہے
جس کی ترتیب میں تاریخ نویسی کے جدید تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، طرز بیان نہایت ہی دل نشین اور دلپذیر
انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لئے ایک ایسی جامع اور مختصر تاریخ کی شدید ضرورت تھی جس میں نہ صرف
آنحضرت اور خلفائے راشدین کے سوانح حیات کے ساتھ خلافت بنی امیہ و خلافت بنی عباس، خلفائے
فاطمین عثمانی سلاطین اور دیگر مسلم بادشاہوں کے حالات درج ہوں بلکہ اس میں اسلامی معاشرت و
تمدن اور مسلمانوں کی شاندار علمی خدمات کا بھی موثر انداز میں ذکر ہو اور تاریخی حقائق کے نتائج پر بھی مبصرانہ
نظر ڈالی گئی ہو۔ صفحات ۵۲۸ قیمت بچھ روپے

منجھندوہ المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

تہذیب

تذکرۃ الاعزاز | از مولوی سید محمد انظر شاہ تقطیع متوسط کتابت و طباعت بہتر ضخامت ایک

بارہ صفحات قیمت مجلد پچیس روپے :- شاہ منزل دیوبند ضلع سہارنپور

حضرت الاستاذ مولانا محمد اعجاز علی دارالعلوم دیوبند کے ان اکابر اساتذہ میں سے ہیں جن

کے وجود کو دارالعلوم کی موجودہ علمی و تعلیمی شہرت میں بہت بڑا دخل ہے۔ علم و فضل اسلامی اور عربی

علوم و فنون میں وسعت نظر اور مہارت کے ساتھ بلند پایہ اخلاق و فضائل۔ اوقات اور معمولات درس

کی حیرت انگیز پابندی۔ طلباء کے ساتھ غیر معمولی شفقت اور خلوص۔ درس و تدریس اور مطالعہ میں

حد درجہ مصروفیت اور اہتمام۔ ضابطہ پندی۔ نظم و آئین کی پابندی۔ سادگی اور بے نفسی۔ یہ وہ اوصاف

و کمالات ہیں جن کے اجتماع نے مولانا کو ایک مثالی اور لائق تقلید استاد بنا دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے

موصوف کا تعلق دیرینہ ہے اور اب تک ہزاروں علماء آپ کے چشمہ نغین و توجہ سے سیراب ہو کر شاد

و بامراد ہو چکے ہیں۔ اس بنا پر ضرورت تھی کہ مولانا کا تذکرہ لکھا جائے۔ تاکہ اسی راہ کے دوسرے مسافروں

کے لئے ایک مینارۂ روشنی کا کام کرے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس کی طرف مولانا کے ہی ایک نوجوان

شاگرد نے جو مولانا کے اور ہم سب کے استاد زادہ بھی ہیں توجہ کی اور حضرت موصوف کا یہ تذکرہ لکھ کر پیش

کیا۔ یہ کتاب نوجوان مصنف کا پہلا قلمی نقش ہے۔ تاہم معلومات کی حسن ترتیب اور زبان و بیان کی پربختی

کہہ رہی ہے کہ اگر ان کا علمی ذوق و اہتمام یکسوئی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں اسی طرح

پروان چڑھتا رہا تو وہ ایک دن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جسمانی فرزند کی نسبت

و شرف رکھنے کے علاوہ معنوی اعتبار سے بھی الولد مشرک لایبہ کا مصداق ثابت ہوں گے خدا کرے

کہ ایسا ہی ہو۔ حضرت الاستاذ مولانا محمد اعجاز علی صاحب سے شرف تلمذ رکھنے والوں کے علاوہ دوسرے

حضرات کے لئے بھی اس کتاب کا مطالعہ دلچسپی کا سبب ہوگا۔

از جناب ابومکین افتخار احمد صاحب - تقطیع خورد و نہامت ۱۲ صفحات کتابت
چواہر رسالت وطباعت بہتر قیمت ۴۴ روپے :- المطبوعات ۱۸ بہار کانونی کلٹن روڈ کراچی پان

قرآن مجید اگر متن ہے تو احادیث میں کی شرح وہ اگر اصول کا بیان ہے تو اقوال و اعمال نبوی علی صاحبہا
 والسلام اس کی جزئیاتی تفصیل و توضیح اس بنا پر آج کل انکار حدیث کا جو عام فتنہ پایا ہے اس کے
 السناد کے لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ ان احادیث صحیحہ کو بھی بیان
 کیا جائے جن سے احادیث کی مذکورہ بالا حیثیت صاف طور پر روشن ہو جائے لائق مرتب نے اسی ضرورت
 کے پیش نظر مختلف اخلاقی اور روحانی عنوانات کے ماتحت پہلے ان سے متعلق قرآن مجید کی آیات اور پھر
 انھیں کے مناسب احادیث صحیحہ مع ان کے ماخذ کے حوالہ کے نقل کی ہیں۔ اور ان احادیث کا اردو
 میں ترجمہ کرنے کے بعد ان پر تشریحی نوٹ بھی لکھے ہیں تو اب احسن یار جنگ نے اپنے والد ماجد نواب
 وقار نواز جنگ بہادر کی کتاب تبویب القرآن کے تتبع میں کسی ایک مضمون سے متعلق قرآن مجید کی آیات
 کو یک جا کرنے کے ساتھ اسی مضمون سے متعلق صحیح بخاری کی احادیث کو بھی جمع کرنے کا اہتمام کیا تھا
 مگر اس سلسلہ کی اب تک صرف ایک جلد "التبویب للقرآن والجامع المسند الصحیح" کے نام سے
 شائع ہوئی ہے ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات سے متعلق اسی طرح کی احادیث کا ایک مجموعہ
 کیا جائے۔ یہ کام نہایت وسیع اور فرحت طلب ہے زیر تبصرہ کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن اسی پہنچ پر مرتب
 کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب مقبول ہوگی اور جو اس کا مقصد ترتیب ہے اس میں کامیاب ہوگی

مرتبہ ڈاکٹر خواجہ احمد صاحب فاروقی شریک ترتیب گوئی چند رنگ
دلی کالج اردو میگزین متعلم ایم۔ اے کتابت طباعت متوسط صفحات ۲۰۰-۱۸۰ تقطیع ۲۰-۱۸
رقیم دلی کالج نمبر ۱۹۵۳ء قیمت درج نہیں

خواجہ احمد صاحب فاروقی کا شمار اس وقت ملک کے بلند پایہ سبک کام ادیبوں میں ہوتا ہے ادیب
 محقق کم ہوتے ہیں خواجہ صاحب ادیب بھی ہیں اور محقق بھی جہاں تک دلی کا تعلق ہے بزم اردوان دلی
 ان کی نوا سنچوں سے معمور ہے جس کا تازہ ثبوت ان کی جدید مہتم بالشان تالیف "میر تقی میر" ہے جس کو

انجمن ترقی اردو نے بڑے اہتمام سے شایع کیا ہے۔

دلی کالج اردو میگزین کا یہ خاص نمبر آپ ہی کی خوئے کاوش و تحقیق سے وجود میں آیا ہے۔
 "اینگلو عربک کالج دہلی" اس تاریخی شہر کا ایک تاریخی ادارہ ہے جس نے کم و بیش ڈیڑھ سو سال تک
 اردو اور فارسی کی سرپرستی کی ہے زیر نظر نمبر اسی کالج کی معلومات افزا اور چمک چمک سہ گزشت ہے
 جس کو بڑی قابلیت اور محنت سے ترتیب دیا گیا ہے پورا نمبر "ہکراس" عبرت آموز ادارہ کی
 تاریخ کا ایک ایک گوشہ سامنے آجاتا ہے پیغامات اور شذرات کے علاوہ کم و بیش ۳۲ مضمون
 ہیں ہر مضمون کالج کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔

امام بخش صہبائی، مولوی ضیاء الدین خاں، خواجہ حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکار اللہ،
 ماسٹر رام چند، لالہ پیارے لال آشوب، ڈاکٹر اسپرنگر وغیرہ کے متعلق بہت سی جدید معلومات
 اس تقریب سے ہم پہنچ گئی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ترتیب میں جو کوتاہی اور خامی رہ گئی
 ہے اس کا اعتراف فاضل مرتب نے بڑی خندہ پیشانی سے خود ہی کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے
 کہ کسی انسانی کوشش کو بہر رنگ مکمل کہا ہی نہیں جاسکتا۔

مجموعی حیثیت سے یہ نمبر نہایت مفید اور نادر تاریخی معلومات کا بیش بہا ذخیرہ
 ہے جسے ارباب ذوق کو ایک گراں قدر تحفہ سمجھ کر حاصل کرنا چاہیے۔ (ع)

پھول کا سال نامہ

مدیر جناب ضیاء دہلوی پتہ :- ماہنامہ پھول، پھول منزل دہلی
 قیمت سالانہ تین روپے، صرف سالانہ کی قیمت ایک روپیہ۔

حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص مفتی ضیاء الحق صاحب
 ضیاء دہلوی نے اکتوبر ۱۹۵۲ء میں چھوٹے بچوں اور بچیوں کی تربیت و اصلاح کے ارادے سے
 یہ پرچہ جاری کیا تھا، مسلمان گھرانوں کی عام فضا اور ماحول کو دیکھ کر "پھول" جیسے سیدھے سادھے،
 بے تصویر سارے کی کامیابی مشکوک نظر آتی تھی لیکن جناب ضیاء صاحب اور ان کے قلمی معاون
 صبر و ہمت سے اپنے ارادے پر جمے رہے اور اس طرح وہ نہ صرف "پھول" کو باقی رکھنے میں کامیاب ہوئے

بلکہ انہوں نے سال کے ختم پر اس کا ایک صاف، ستھرا، دل پسند اور ضخیم سالانہ مذہبی شائع کر دیا، ”پھول“ کی عام اشاعتوں کے صفحات ۴۸ ہوتے ہیں، سالانہ کے صفحات ۴۴ ہیں، شروع کے صفحات میں دہلی اور بیرون دہلی کے بہت سے نوڈائے گئے ہیں جن میں خانہ کعبہ، روضہ اطہر اور آنحضرت کے نامہ مبارک سے لے کر، پیر شکے شاہ کی قبر، برہمندر اور گاندھی جی کی سادھی تک کے نوڈ شامل ہیں۔

پورا ذخیرہ سلیقہ اور محنت سے مرتب کیا گیا ہے اور بچوں اور بچیوں کے پڑھنے کے لائق ہے، اصلاحی باتیں، گردشِ ایام، ”لوہے کی چیل“، ”۲۰۴“، ”ہوشیار پور“، ”مزدور شہزادہ“ خاص طور پر دلچسپ اور سبق آموز ہیں، مذہبی مضمونوں میں ”پیرایا ایمان“ بھی بچوں کے دل و دماغ پر اثر کرنے والا مضمون ہے۔ نثر کے ساتھ جا بجا نظم کی چاشنی بھی موجود ہے، بچوں کے مشہور و مقبول شاعر نیر ”پھول“ کے خاص شعر معلوم ہوتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ان کی اور ان کے گھرانے کی نظموں سے ”پھول“ کی رونق اور تازگی بڑھ گئی ہے۔

بہت سی اچھائیوں کے ساتھ بعض کوتاہیوں اور خامیوں پر بھی نظر پڑی جو رفتہ رفتہ دور ہو جائیں گی۔ مجموعی حیثیت سے ”پھول“ حوصلہ افزائی کا مستحق ہے اور ہم اس کی اعانت اور سرپرستی کی سفارش کرتے ہیں۔

(۴)

ندوة المصنفین کی تاریخی کتابیں

علامان اسلام

عرب اور اسلام

آئی سے زیادہ علامان اسلام کے کمالات و فضائل
افکار ناموں کا ایمان افروز بیان

ڈاکٹر حقی کی مشہور و معروف کتاب کا آسان اور
نفس ترجمہ۔

قیمت چھ مہلے سے

قیمت چھ مہلے سے

قرآن وسطی

تاریخ اسلام آٹھ جلدوں میں

تاریخ اسلام پر ایک نظر

مسلمانوں کی علمی خدمات

تھوڑے وقت میں تاریخ اسلام پڑھنے والوں کے لئے یہ کتاب بہت
مفید ہے۔ تاریخ ملت کے یہ تمام حصے مستند و معتبر بھی ہیں اور جامع و
مکمل بھی طرز بیان نہایت شگفتہ درواں ترتیب دل نشین

تاریخ اسلام کے تمام
ادوار کے ضروری حالات

قرآن وسطی کے حکمائے
اسلام سائنس دانوں

نبی عربی صلعم
قیمت چھ مہلے سے
خلافت عباسیہ جلد اول
قیمت چھ مہلے سے

دو اوقات کی تفصیل
تاریخ نویسی کے جدید

ادرفلا سفروں کے بمثال
علمی کارناموں کا بیان

خلافت راشدہ
قیمت چھ مہلے سے
خلافت عباسیہ جلد دوم
قیمت چھ مہلے سے

تعارفوں کو سامنے رکھ کر
اسلوب بیان نہایت ہی

قیمت جلد اول چھ مہلے سے
غیر جلد چھ مہلے سے

تاریخ مصر و مغرب اقصی
قیمت چھ مہلے سے
خلافت عثمانیہ
قیمت چھ مہلے سے

دل نشین۔ قیمت سے مہلے سے

مسلمانوں کا عروج و زوال

مسلمانوں کا نظم و مملکت

جدید ایڈیشن (اپنے موضوع پر ایک اچھوتی کتاب)
جس میں خلافت راشدہ کے دور سے لے کر منہ وستان
کے عہد حکمرانی تک مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کا
مبصرانہ اور متفقانہ تجزیہ کیا گیا ہے۔ قیمت للہ مہلے سے

مسلمانوں کے نظم حکمرانی کی بصیرت افروز تاریخ جس میں
مسلمانوں کے آئین جہان بانی کے تمام شعبوں کو متعلق نہایت
صاف اور روشن معلومات دی گئی ہیں یہ وقت کی ایک
لائق مطالعہ کتاب ہے اصل کتاب کے مصنف مصر کے
مشہور فاضل اور جدید و قدیم علوم کے بانخ نظر عالم ڈاکٹر
حسن ابراہیم حسن ایم اے پی ایچ ڈی ہیں اور ترجمہ
ندوة المصنفین کی نگراں میں کر لیا گیا ہے۔

تاریخ مشائخ حشت

سلسلہ حشت کے صوفیہ کرام کا متفقانہ تذکرہ اور ان کے مقصد
حیات نظام اصلاح و تربیت پر مدلل بحث قیمت چھ مہلے سے
فہرست کتب مفت طلب فرمائیے

قیمت للہ مہلے سے

مینجر ندوة المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

۱۔ **محسن خاص** جو مخصوص حضرات کم سے کم پانچ سو روپیہ کمشت مرحمت فرمائیں وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں اداۓ اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

۲۔ **محسنین** جو حضرات پچیس روپے مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضہ کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خاص ہوگا۔ ادارے کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات حق کی تعداد تین سے چار تک ہوتی ہے۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کار سالہ "برہان" بلا کسی معاوضہ کے پیش کیا جائیگا۔ جو حضرات اٹھارہ روپے پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ ۳۔ **معاونین** :- معاونین میں ہوگا ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور سالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ چھ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

۴۔ **اجتہاد** - نوروپے ادا کرنے والے اصحاب کا شمار ندوۃ المصنفین کے اجتہاد میں ہوگا۔ ان کو سالانہ بلا قیمت دیا جائے گا اور طلب کرنے پر سال کی تمام مطبوعات نصف قیمت پر دی جائیں گی یہ حلقہ خاص طور پر علماء اور طلبہ کے لئے ہے۔

قواعد رسالہ برہان (۱) برہان ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے۔ (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین اگر وہ زبان و ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔ (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس لٹا نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۵ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں۔ ان کی خدمت میں پرچہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے ۲۰ آنے کا ٹکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا چاہئے۔ خریداری نمبر کا حوالہ ضروری ہو۔ (۵) قیمت سالانہ چھ روپے۔ دوسرے ملکوں سے ساڑھے سات روپے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ (۶) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس پرنٹر پبلشر نے جید برقی پریس میں طبع کرا کر دفتر برہان جامع مسجد ملی سے شائع کیا